

श्री

उत्तराध्ययन सूत्र

हिन्दी अनुवाद सहित

जे किर भवसिद्धिया, परित्त संमारिआ य भविआ य ।
ते किर पढंति धीरा, छत्तीसं उत्तरज्झयणो ॥

—जो भवसिद्धिक जीव शीघ्र ही मुक्ति पाने वाले
हैं, जिनका संसार भ्रमण बहुत थोड़ा रह गया है, ऐसे
भव्य आत्मा ही उत्तराध्ययन को भावपूर्वक पढ़ते हैं ।

—श्रीमद् भद्रबाहु स्वामी

सम्पादक— रतनलाल डोशी

प्रकाशक--

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ
सैलाना (म. प्र.)

द्रव्य सहायक

श्रीमान् सेठ हस्तीमलजी जेठमलजी बागरेचा,
गढ़सिवाना (मारवाड़)

मूल्य दो रुपया

वृत्तीयावृत्ति २०००

वीर संवत् २४८६ .

जैन तत्त्वज्ञान का मौलिक सूत्र

हमारे अनेक बन्धु कहा करते हैं कि हमारे समाज में जैन तत्त्व ज्ञान का प्रकाशक, ऐसा एक भी स्वतन्त्र सूत्र नहीं है कि जिससे एक ही पुस्तक से जैन धर्म के उद्देश्य और उपदेश को सरलता से जान सके। साधारण लोग विशाल आगमों के अभ्यासी नहीं होते। उनके लिये तो एक ही पुस्तक ऐसी हो कि जिसमें धर्म के मुख्य मुख्य विषयों का संकलन किया गया हो। अजैन सम्प्रदायों में गीता, बाइबल, कुरान आदि स्वतन्त्र शास्त्र हैं, वैसे जैन समाज में नहीं है। इस प्रकार की शिकायत जब सुनते हैं, तब यही विचार होता है कि शिकायती बन्धुओं को जैन साहित्य का विशेष पता नहीं है, इसीसे ऐसी शिकायत करते हैं। जैन साहित्य में श्री उमास्वाति रचित “तत्त्वार्थ सूत्र”, स्व० पूज्यश्री अमोलकश्रद्धाविजी महाराज साहब का “जैनतत्त्व प्रकाश”, पूज्यश्री आत्मारामजी महाराज साहब सम्पादित “जैन तत्त्वकलिकाविकास” + ऐसे ग्रन्थ हैं, जो आगमों में से तात्त्विक वस्तुओं का संकलन कर सम्पादित किये गये हैं। इनसे तात्त्विक जानकारी अच्छी मिल सकती है। यह तो हुई सम्पादित ग्रन्थों की बात, किन्तु जिनागमों में एक “उत्तराध्ययन” नामका मूल आगम सूत्र ऐसा है कि जिसमें समस्त तत्त्वज्ञान भरा

+ तथा सध ने प्रकाशित “मोक्ष मार्ग” ।

हुआ है। यदि इस एक ही सूत्र की अनुप्रेक्षा पूर्वक स्वाध्याय की जाय, तो पाठकों को अतीव आनन्द के साथ तात्त्विक ज्ञान मिल सकता है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, विविध तत्त्व ज्ञान का सरल प्रतिपादक और वैराग्य भावना का प्रेरक है। पाठकों को इस जिनागम के अध्ययनों का सक्षिप्त परिचय कराया जाता है:-

१. विनयश्रुत नामक प्रथम अध्ययन में आत्मार्यों के लिये सर्व प्रथम कर्तव्यरूप विनयधर्म का उपदेश किया गया है। इस एक ही तत्त्व का दृढ़ता से पालन करने वाले, सर्व सयोगों से मुक्त साधक के नियमों और कर्तव्यों की विस्तृत विधि बताकर पूरी साधना-एक विनयधर्म में ही समावेश की गई है। पृ० १ से १३

२. परोषहाध्ययन में उन "सजोगा विष्पमुक्कस्स" अनगारों के सयमी जीवन में आने वाली बाधाओं-परोषहों की जानकारी कराकर ध्येय पर दृढ़ रहने की शिक्षा दी गई है। पृ० १३-२५

३. दुर्लभ तत्त्व, कर्म की विचित्रता, एवं जन्म मरण के कारण बताकर धर्म पालन करने का उपदेश दिया गया है। पृ० २६-३०

४. जीवन की क्षणभंगुरता, गया समय फिर नहीं आता, पाप-कर्म करने वाले को ही भुगतना पड़ता है, धन और परिवार, पाप फल से छुड़ा नहीं सकते, आदि उपदेश। पृ० ३१-३४

५. मृत्यु बिगड़ने और सुधरने के कारण। मृत्यु-परलोक सुधारने के लिये जीवन सुधारने का उपदेश। पृ० ३५-४२

६. अज्ञान और अनाचार को त्यागकर सम्यग्ज्ञान और शुद्धाचार पालने का उपदेश। पृ० ४२-४६

७. बकरे के और मूलधन गँवा देनेवाले व्यापारी के उदाहरण से, अधर्मों और काम भोग में आसक्त जीवों की होनेवाली दुर्वशा का विग्-

दर्शन कराकर धर्माचरण से होनेवाले सुन्दर फल का परिचय । पृ ४७-५४
 ८ कपिल केवली के द्वारा लोभ परित्याग कर सन्तोष धारण करने का बोध । पृ० ५४-५६

९. नमिरार्जयि का परम वैराग्यकारी निष्क्रमण और इन्द्र के साथ मवाद । पृ० ५६-७३

१०. जीवन की क्षणभंगुरता, प्रमाद की भयकरता । जब तक शरीर स्वल्प और सयत्न हैं, इन्द्रियाँ सक्रिय हैं, तबतक प्रमाद छोड़कर धर्म आराधना करने का उत्तम उपदेश । पृ० ७३-८१

११. ज्ञान प्राप्ति में बाधक कारणों से बचकर बहुश्रुत होने का उपदेश । बहुश्रुत की पूज्यता । पृ० ८१-८८

१२ हरिकेशी मुनि के इतिहास से जाति कुल आदि की गौण राखकर, आत्म कल्याण साधने का उपदेश । भाव यज्ञ का कल्याणकारी विधान । पृ० ८८-१००

१३ भोगासक्त श्रद्धादत्त चक्रवर्ती का पतन और महासयती चित्तमुनि के उत्थान का प्रभावक इतिहास । पृ० १००-१०८

१४ भृगुपुत्र, इषुकार आदि के निष्क्रमण का वर्णन । वैराग्योत्पादक सवाद । पृ १०८-१२२

१५ मोक्ष साधक भिक्षु के लक्षण, आचार आदि । पृ १२३-१२७

१६. ब्रह्मचर्य समाधि के नियम और उसकी साधना का फल ।

पृ. १२८-१३८

१७ पाप श्रमण की पहिचान । पृ १३८-१४३

१८ संयती राजर्षि का इतिहास । क्षत्रिय राजर्षि द्वारा सत्सार-त्यागी नरेशों की नामावली बताना । पृ १४४-१५६

१९. मृगापुत्र का परम वैराग्योत्पादक इतिहास । माता पुत्र का प्रभावशाली संवाद । साधुता का सुन्दर रूप । पृ. १५७-१७६

२०. सनाथ अनाथ निर्णय में अनाथी मुनि और सम्राट श्रेणिक का संवाद । श्रेणिक का जिनोपासक बनना । पृ. १८०-१९४

२१. समुद्रपाल श्रेष्ठी का चरित्र और मोक्ष प्राप्ति के विशुद्ध मार्ग का प्रतिपादन । पृ. १९४-२००

२२. भगवान् नेमिनाथ और भगवती राजमती का चरित्र । रहनेमि का विचलित होना । राजमती की फटकार । रहनेमि का पुनः समय में स्थिर होकर मोक्षगामी बनना । पृ. २०१-२१२

२३. भगवान् गौतम स्वामी और केशीकुमार श्रमण का सम्मिलन, प्रश्नोत्तर, श्री केशीकुमार श्रमण का वीरशासन में प्रविष्ट होना ।

पृ. २१२-२३१

२४. मुनि जीवन की मूल भूमिका, अष्ट प्रवचन माता का स्वरूप और विधि । पृ. २३२-२३७

२५. सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप । पृ. २३८-२४८

२६. मुनि समाचारो-मुनि जीवन की साधारण दैनिक आदि क्रिया का विधान । पृ. २४८-२५६

२७. गर्गाचार्य के कुशिष्यों का वर्णन और आलसी बेल का उदाहरण । पृ. २६०-२६४

२८. मोक्ष मार्ग का स्वरूप और संक्षिप्त जैन तत्त्व ज्ञान ।

पृ. २६४-२७२

२९. आत्मोत्थानकारी उत्तम प्रश्नोत्तर । पृ. २७२-३०२

३०. तपश्चर्या का स्वरूप और विधि । पृ. ३०३-३१०

३१. चारित्र्य की संक्षिप्त विधि । पृ ३११-३१५

३२ प्रमाद की विस्तृत व्याख्या और उससे बचकर मोक्ष प्राप्त करने का उपाय । पृ ३१६-३४४

३३. कर्मों के भेद, प्रभेद, गति, स्थिति आदि । पृ ३४४-३४६

३४. छ लेश्याओं का स्वरूप, फल और गति, स्थिति आदि ।

०-३६३

३५. मोक्ष प्राप्त करने का उत्तम मार्ग, साधु-आचार का प्रतिपादन ।

पृ ३६३-३६७

३६. जीव और जड़ रूपी समार का विस्तृत स्वरूप ।

पृ ३६८-४२१ (विशेष में 'वीरथुई' पृ० ४२२ से ४३० तक)

इस प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र का प्रत्येक अध्यायन बड़ा ही महत्वपूर्ण और तत्त्वज्ञान का खजाना है । मुमुक्षुओं को धर्म भावना को बढ़ाने वाला और आत्मा को पवित्र करने वाला है । अट्ठाइसवे "मोक्ष मार्ग" नामक अध्यायन की ३६ गाथाओं में तो विश्वभर का तत्त्वज्ञान भर दिया गया है । "सम्यक्त्व पत्रक्रम" सत्रक २६ वें अध्यायन में आत्मा को पवित्र बनाने वाले प्रश्नोत्तर बहुमूल्य वस्तु है । कहा तक बतावे, प्रत्येक अध्यायन भगवात्माओं के लिये महान् उपकारी है । स्वयं त्रिलोक पूज्य भ० महावीर प्रभु ने, निर्वाण प्राप्त करते समय हमारे जैसे पञ्चम काल के दुर्वर्ध प्राणियों के हित के लिये, बिना किसी के पूछे, इस सूत्र का उपदेश किया । इसके नामसे ही इसकी विशिष्टता ज्ञात होती है । उत्तराध्ययन अर्थात्-अध्यायन करने योग्य उत्तमोत्तम प्रकरणों का संग्रह । निर्युक्तिकार तो यहाँ तक कहते हैं कि जो भवसिद्धि और परिमित ससारी जीव है, वे ही उत्तराध्ययन की भावपूर्वक स्वाध्याय करते हैं । जैसे कि-

जे किर भवसिद्धिया, परित्तसंसारिआ य भविआ य ।
 जे किर पढंति धीरा, छत्तीसं उत्तरज्जयणे ॥१॥
 जे हुंति अभवसिद्धिया, गंथीअमत्ता अणंतसंसारा ।
 ते संकिलिडुक्कम्मा, अभविय उत्तरज्जयणे ॥२॥
 तम्हा जिणपण्णत्ते, अणंतगमपज्जवेहि संजुत्ते ।
 अज्झाए जहाजोगं: गुरुपसाया अहिज्झिज्जा ॥३॥

अर्थात्—जो भवसिद्धिक जीव शीघ्र मुक्ति पाने के योग्य हैं,
 जिनका संसार भ्रमण बहुत ही थोड़ा रह गया है, ऐसे भग्यात्मा ही
 श्रीउत्तराध्ययन सूत्र के ३६ अध्यायनों को भाव पूर्वक पढ़ते हैं । और जो
 अभवसिद्धिक, अयिसत्त्व तथा अनन्त संसारो जीव हैं वे अत्यन्त क्लिष्ट
 अशुभ कर्मों के उदय से उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन करने में अयोग्य
 हैं । इसलिये जिनेन्द्र प्रणीत शब्द तथा अर्थ के अनन्त पर्यायवाले इस
 उत्तराध्ययन के अध्यायनों को विवि सहित उपधानादि तप पूर्वक गुरुबनों
 की प्रसन्नता के साथ पढ़ना चाहिये ।

यह कथन सर्वथा सत्य है । हलुकर्मों जीवों को ही आत्मोद्धारक
 सम्यग् धृत की रुचि एवम् भावपूर्वक स्वाध्याय मिलता है । प्रत्येक धर्म
 प्रेमी को सर्व्व इस सूत्र का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये । अधिक
 नहीं बन सके तो कम से कम एक अध्यायन का स्वाध्याय तो सामायिक
 के साथ करना ही चाहिये ।

* अस्वाध्याय *

निम्न लिखित चौंतीम कारण टालकर स्वाध्याय करना चाहिये ।

आकाश सम्बन्धी १० अस्वाध्याय	कालमर्यादा
१ बड़ा तारा टूटे तो	एक प्रहर
२ उदय अस्त के समय लालदिशा..	जवनक रहे ,
३ अकाल में मेघ गर्जना हो तो...	दो प्रहर
४ ,, बिजली चमके तो... ..	एक प्रहर
५ ,, बिजली कड़के तो.. ..	दो प्रहर
६ शुक्ल पक्ष की १-२-३ की रात	प्रहर रात्रि तक
७ आकाश में यक्ष का चिन्ह हो	जब तक दिखाई दे ।
८-९ काली और सफेद धूँआर.. ..	जब तक रहें
१० आकाश मण्डल धूलि से आच्छादित हो .	,,

औदारिक सम्बन्धी १० अस्वाध्याय

११-१३ हड्डी, रक्त और मांस, ये तिर्यंच के ६० हाथ के भीतर हो । मनुष्य के हो ता १०० हाथ के भीतर हो । मनुष्य की हड्डी यदि जली या घुली न हो तो १२ वर्ष तक ।

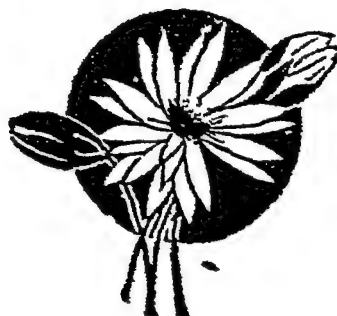
१४ अशुचि की दुर्गन्ध आवे या दिखाई दे तब तक
 १५ श्मशान भूमि-... . सौ हाथ से कम दूर हो तो
 १६ चन्द्रग्रहण-खण्ड ग्रहण में ८ प्रहर, पूर्ण हो तो १२ प्रहर।
 १७ सूर्य ग्रहण " १२ " १६ "
 १८ राजा का अवसान होने पर । जब तक नया राजा घोषित
 न हो ।

१९ युद्ध स्थान के निकट .. . जब तक युद्ध चले ।
 २० उपाश्रय में पचेन्द्रिय का शव पड़ा हो । जब तक पड़ा रहे ।
 २१-२५ आषाढ, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, और चैत्र को
 पूर्णिमा । दिन रात

२६-३० इन पूर्णिमाओं के बाद की प्रतिपदा । "
 ३१-३४ प्रातः, मध्याह्न, संध्या और अर्द्धरात्रि । १-१ मूहूर्त ।

उपरोक्त अस्वाध्याय को टालकर स्वाध्याय करना
 चाहिए । खुले मुँह नहीं बोलना तथा दीपक के उजाले में नहीं
 बाचना चाहिए ।

नोट—मेष गर्जनादि में अकाल, आर्द्रा नक्षत्र से पूर्व और स्वाति
 से बाद का माना गया है ।

यह तीसरी आवृत्ति

श्री उत्तराध्ययन सूत्र की यह तीसरी आवृत्ति है। पहली आवृत्ति श्रमणोपासक जैन पुस्तकालय संलाना से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद दूसरी आवृत्ति सध की ओर से प्रकाशित हुई थी। यह भी थोड़े ही समय में निकल गई, और इसकी मांग बनी ही रही। हमारा विचार पुनरावृत्ति करने के बनिस्वत नये सूत्र प्रकाशित करने का था, किन्तु उत्तराध्ययन की विशेष मांग रहने के कारण तीसरी आवृत्ति छपवानी पड़ी। इस आवृत्ति में शुद्धि का विशेष ध्यान रखा गया, साथ ही श्रय के शब्दों में भी थोड़ा परिवर्तन कर सरलता लाई गई। इस बार कागज भी २८ पॉइंट का काम में लिया गया है। पूर्वापेक्षा कलेवर में कुछ पृष्ठों की वृद्धि हो गई है। कब्रर भी पहले के बनिवस्त अछ्छा लगाया है।

सध के प्रकाशन, स्वाध्याय प्रिय धर्मबन्धुओं और बहिनों को रुचिकर और प्रिय लगे। इसका कारण भी है। सध सरल अनुवाद सहित मूल आगमों और तदनुकूल धर्म साहित्य ही प्रकाशित करता है। सध की ओर से प्रकाशित 'मोक्षमार्ग' ग्रन्थ का जिस धर्म-प्रेमी ने अवलोकन किया, वही मुग्ध हुआ। इसकी सामग्री बहुत ही उपयोगी रही। यह एक ही ग्रन्थ, धर्म के स्वरूप एवं विधि विधानों की जानकारी देने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

साधुमार्गी जैन सस्कृति रक्षक संघ का उद्देश्य सम्यग्ज्ञान के प्रचार द्वारा धर्म सस्कारों को जगाना, बढ़ाना और रक्षण करना है।

सध की ओर से प्रकाशित सृयगडाग, दशवैकालिक, और अतगडसूत्र भी सिलक में नहीं है। इनकी माग भी बहुत आ रही है। हमें इन का भी पुनर्मुद्रण करना है, किन्तु अभी हम उचवाई सूत्र को प्राथमिकता दे

रहे हैं। इसके बाद भगवती सूत्र का मुद्रण प्रारम्भ करेंगे। हम थोड़े ही दिनों में ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि जिससे नूतन प्रकाशन के साथ पूर्व प्रकाशित साहित्य की पुनरावृत्ति भी होनी रहे अर्थात् दोनों काम साथ साथ चलते रहें।

समाज में स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ना आवश्यक है। इस ओर उपाध्याय पूज्य श्रीहस्तीमलजी महाराज सा. आदि मुनिवर प्रयत्नशील हैं। स्वाध्याय के बल से मनुष्य, धर्म में स्थिर रहकर उन्नत होता है। इतना होते हुए भी स्वाध्याय के लिए धार्मिक साहित्य का चयन करने में सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्वाध्याय में वही साहित्य उपयोगी होगा—जो मौलिक हो अथवा मौलिकता के आधार पर हो। संस्कृति रक्षक संघ ऐसे ही साहित्य का प्रकाशन करता है। अतएव ऐसे साहित्य का वांचन, मनन करके लाभ उठाना चाहिए।

समाज के दानवीरों से भी निवेदन है कि सम्यग्ज्ञान के प्रचार में संघ के सहायक बनकर जिनधर्म की प्रभावना करने में अपना योगदान करेंगे।

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन
संस्कृति रक्षक संघ
सैलाना
मार्गशीर्ष शु. ६ वीर सं २४८६
विक्रम सं २०१६
दिनांक ६-१२-१९६२

भवदीय—

मानकलाल पोरवाड	एडवोकेट
	-अध्यक्ष-
शरवतचंद भंडारी	उपाध्यक्ष
चम्पालाल कोठारी	"
सम्पतराज घाडीवाल	"
रतनलाल डोशी	प्रधान मन्त्री
बाबूलाल पोरवाड	मन्त्री
धेवरचंद बाठिया	"
जशवतलाल गाह	"

श्री उत्तराध्ययन-सूत्रम्

—: विणयसुयं पढमं अज्झयणां :—

—.x.—

संजोगा.विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो ।

विणयं पाउकरिस्सामि, आणुपुण्वि सुणेह मे ॥१॥

हे शिष्य ! मैं उन साधुओं के विनय धर्म को प्रकट करता हूँ जो बाह्य और आभ्यन्तर संयोग से रहित हैं । जिन्होंने घरवार तथा आरम्भ परिग्रह का त्याग कर दिया और जो भिक्षा से ही निर्वाह करते हैं । तुम अनुक्रम से सुनो ॥१॥

आणाण्हिदेसकरे गुरुणमुववायकारण ।

इंगियागारसंपण्णे, से विणीए त्ति बुच्चइ ॥२॥

वही विनीत कहलाता है—जो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला हो, गुरु के निकट रहता हो, और गुरु के इंगित तथा आकार से मनोभाव जानकर कार्य करने वाला हो ॥२॥

आणाण्हिदेसकरे गुरुणमणुववायकारण ।

पडिणीए असंबुद्धे, अविणीए त्ति बुच्चइ ॥३॥

गुरु की आज्ञा नहीं मानने वाला, गुरु के समीप नहीं रहने वाला, उनके प्रतिकूल कार्य करने वाला तथा तत्त्वज्ञान से रहित शिष्य, अविनीत कहलाता है ॥३॥

जहा सुणी पूडकणी, णिक्कसिज्जइ सव्वसो ।
 एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरी णिक्कसिज्जइ ॥४॥

जिस प्रकार सडे कानवाली कुतिया सब जगह से निकाली जाती है, उसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला और गुरु-जनो से विपरीत आचरण करने वाला वाचाल साधु भी सभी जगह से निकाला जाता है ॥४॥

कणकुंडगं चइत्ताणं, विट्ठं भुंजइ, सूयरो ।
 एवं सीलं चइत्ताणं, दुस्सीले रमइ मिए ॥५॥

जिस प्रकार सूअर, चावल के पात्र को छोड़कर विष्टा खाना पसन्द करता है, उसी प्रकार अज्ञानी साधु भी सदाचार को छोड़कर दुराचार में लग जाता है ॥५॥

सुणिया भावं साणस्स, सूयरस्स णरस्स य ।
 विणए ठविज्ज अप्पाणं, इच्छंतो हियमप्पणो ॥६॥

कुतिया और सूअर के साथ अविनयी मनुष्य की समानता के उदाहरण को मुनकर, अपना हित चाहने वाला शिष्य, आत्मा को विनय में स्थापित करे ॥६॥

तम्हा विणयमेसिज्जा, सीलं पडिलमेज्जओ ।
 बुद्धपुत्त णियागट्ठी, ण णिक्कसिज्जइ कएहुइ ॥७॥

इसलिये विनय का आचरण करना चाहिये, जिससे सदाचार की प्राप्ति हो । ऐसा मोक्षार्थी और आचार्य-पुत्र (शिष्य) किसी भी स्थान से नहीं निकाला जाता ॥७॥

णिसन्ते सियाऽमुहरी, बुद्धाणं अन्ति सया ।

अट्टजुत्ताणि सिक्खिज्जा, णिरट्ठाणि उ वज्जए ॥८॥

मदैव शान्ति रक्खे, वाचालता का त्याग करे और जानियों के समोप रह कर मोक्षार्थ वाले आगमों को भीखे तथा निरर्थक-लौकिक विद्या का त्याग करे ॥८॥

अणुमासिओ ए कुप्पिज्जा, खांति सेविज्ज पंडिए ।

खुट्ठेहिं सह संसग्गि, हासं कीडं य वज्जए ॥९॥

कभी गुरु कठोर वचनों से शिक्षा दे, तो भी बुद्धिमान् शिष्य, क्रोध नहीं करके क्षमा ही धारण करे। क्षुद्र और अज्ञानों जनों की सगति नहीं करे तथा हास्य और क्रोडा का सर्वथा त्याग कर दे ॥९॥

मा य चंडालियं कासी, बहुयं मा य आलवे ।

कालेण य अहिज्जित्ता, तओ भाइज्ज एगओ ॥१०॥

क्रोधादि के वश हो असत्य नहीं बोले, अधिक भी नहीं बोले, यथा समय शास्त्रों का अध्ययन करके एकान्त में चिन्तन मनन करे ॥१०॥

आहच्च चंडालियं कट्टु, ए णिएहविज्ज कयाइ वि ।

कडं कडे ति भासिज्जा, अकडं णो कडे ति य ॥११॥

यदि क्रोधादिवश कभी असत्य वचन निकल जाय, तो उसे छिपावे नहीं, किन्तु किये हुए को किया और नहीं किये को नहीं किया, इस प्रकार सत्य कहदे ॥११॥

मा गलियस्सेव कसं, वयणमिच्छे पुणो पुणो ।

कसं वा दट्ठुमाइएणे, पावगं परिवज्जए ॥१२॥

जिस प्रकार अडियल घोड़ा बार-बार चाबुक की मार खाता है, उसी प्रकार विनीत शिष्य को चाहिये कि गुरु को हर समय कहने का अवसर नहीं दे । विनीत घोड़ा चाबुक को देखकर ही उन्मार्ग को त्याग देता है, उसी प्रकार विनीत शिष्य को सकेत मात्र से गुरु के मन के अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए और पाप का त्याग कर देना चाहिए ॥१२॥

अणासवा थूलवया कुसीला, मिउंपि चंडं पकरंति सीसा ।

चित्ताणुया लहु दक्खोववेया, पसायए ते हु दुरासयंपि ।१३।

गुरु की आज्ञा को नहीं मानने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, दुष्ट तथा अविनीत शिष्य, शान्त स्वभाव वाले गुरु को भी क्रोधी बना देते हैं । और गुरु की मनोवृत्ति के अनुसार चलने वाले, गुरु आज्ञा का शीघ्र पालन करने वाले विनीत शिष्य, निश्चय ही उग्र स्वभावी गुरु को भी शान्त कर देते हैं ॥१३॥

नापुट्ठो वागरे किंचि, पुट्ठो वा नालियं वए ।

कोहं असच्चं कुव्विज्जा, धारिज्ज पियमप्पियं ॥१४॥

विनीत शिष्य, बिना पूछे कुछ भी नहीं बोले और पूछने पर असत्य नहीं बोले । यदि कभी क्रोध उत्पन्न हो जाय तो उसे निष्फल करदे । गुरु के वचन अप्रिय भी लगे, तो उन्हें हितकारी प्रिय समझ कर धारण करे ॥ १४ ॥

अप्पा चेव दमेयब्बो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।

अप्पा दंतो सुही होइ, अस्सिं लोए परत्थ य ॥१५॥

विपरीत जाने वाले मन का ही दमन करे, क्योंकि
आत्म दमन बड़ा कठिन है । आत्म दमन करने वाला इस लोक
में और परलोक में सुखी होता है ॥ १५ ॥

वरं मे अप्पा दंतो, संजमेण तवेण य ।

माऽहं परेहिं दम्मंतो, वंधणेहि वहेहि य ॥१६॥

परवश होकर दूसरो से बंध और बन्धनो द्वारा दमन
किये जाने की अपेक्षा, अपनी इच्छा से ही समय और तप से
आत्म दमन करना श्रेष्ठ है ॥१६॥

पडिणीयं य बुद्धाणां, वाया अदुव कम्मणा ।

आवी वा जइ वा रहस्से, गेव कुज्जा कयाइ वि ॥१७॥

दूसरो के सामने अथवा एकान्त में अपने वचन या
कर्म से कभी भी गुरु (ज्ञानियो) के विपरीत आचरण नहीं
करे ॥१७॥

ए पक्खओ ए पुरओ, एव किच्चाण पिट्ठओ ।

ए जुंजे उरुणा उरुं, संयणे ए पडिस्सुणे ॥१८॥

आचार्य से कन्धा भिडाकर बराबर नहीं बैठे, उनके
आगे भी नहीं बैठे और पीछे भी अविनीतता से नहीं बैठे । इतना
भी निकट नहीं बैठे कि अपने घुटने से उनके घुटने का स्पर्श
हो जाय, तथा शय्या पर सांते या बैठे हुए ही उनके वचनो
को नहीं मुने ॥१८॥

शेव पल्हत्थियं कुज्जा, पक्खपिंडं च संजए ।

पाए पसारिए वावि, ए चिद्धे गुरूणंतिए ॥१६॥

गुरु के समक्ष पांव पर पाव चढ़ाकर नहीं बैठे, घुटने छाती के लगाकर भी नहीं बैठे और न पांव फैलाकर ही बैठे ॥१९॥

आयरिएहिं वाहितो, तुसिणीओ ए कयाइ वि ।

पसायपेही गियागट्ठी, उवचिद्धे गुरुं सया ॥२०॥

यदि आचार्य बुलावे तो कभी चुपचाप नहीं बैठा रहे, किन्तु गुरु कृपा इच्छुक मोक्षार्थी साधु, हमेशा उनके समीप विनय से उपस्थित होवे ॥२०॥

आलवंते लवंते वा, ए गिसीएज्ज कयाइ वि ।

चइत्ता आसणं धीरो, जओ जत्तं पडिस्सुणे ॥२१॥

गुरु महाराज एक बार अथवा बार-बार बुलावे, तो कभी बैठा नहीं रहे, किन्तु धीरजवान् साधु, आसन छोड़कर यतना पूर्वक सावधानी से गुरु के वचनो को सुने ॥२१॥

आसणगओ ए पुच्छिज्जा, शेव सिज्जांगओ कया ।

आंगंस्मुक्कुडुओ संतो, पुच्छिज्जा पंजलीउडो ॥२२॥

यदि गुरु महाराज को कुछ पूछना हो, तो आसन पर बैठे या शय्या पर रहे हुए नहीं पूछे, किन्तु गुरु के समीप आकर, उकड़ू आसन से बैठ कर और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछे ॥२२॥

एवं विणयजुत्तस्स, सुयं अत्थं च तदुभयं ।

पुच्छमाणस्स सीसस्स, वागारिज्ज जहासुयं ॥२३॥

गुरु को चाहिये कि ऐसे विनयी शिष्य के पूछने पर सूत्र अर्थ और सूत्रार्थ दोनों—जैसा अपने गुरु से सुना हों उसी प्रकार कहे ॥२३॥

मुसं परिहरे भिक्खू, ण य ओहारिणीं वए ।

भामा दोसं परिहरे, मायं य वज्जए सया ॥२४॥

साधु को चाहिए कि वह असत्य वचन का सदा और सर्व प्रकार से त्याग करे । निश्चय कारिणी भाषा नहीं बोले । भाषा के दोषों को त्यागे और माया तथा क्रोधादि का त्याग करे ॥२४॥

ण लविज्ज पुट्ठो सावज्जं, ण गिरट्ठं ण मम्मयं ।

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, उभयस्संतरेण वा ॥२५॥

यदि कोई पूछे तो अपने, हमारे अथवा दोनों के लिए सप्रयोजन या निष्प्रयोजन सावद्य वचन नहीं बोले, निरर्थक वचन नहीं बोले और मर्मभेदी वचन भी नहीं कहे ॥२५॥

समरेसु अगारेसु, संघीसु य महापहे ।

एगो एगित्थिए सद्धिं, शेव चिट्ठे ण संलवे ॥२६॥

लोहार की शाला में, शून्य घर में, दो घरों के बीच की गली में और राज-मार्ग में, अकेला साधु, अकेली स्त्री के साथ न तो खड़ा रहे और न बातचीत ही करे ॥२६॥

जं मे बुद्धाणुसासंति, सीएण फरुसेण वा ।

मम लाभुत्ति पेहाए, पयओ तं पडिस्सुणे ॥२७॥

गुरुजन जो मुझे कोमल अथवा कठोर वचनों से शिक्षा देते हैं—इसमें मेरा ही लाभ है । इस प्रकार सोचकर सावधानी पूर्वक शिक्षा ग्रहण करे ॥२७॥

अणुसासणमोवायं दुक्कडस्स य चोयणां ।

हियं तं मण्णए पण्णो, वेस्सं होइ असाहुणो ॥२८॥

गुरुजनों की शिक्षा, पापों का नाश करने वाली होती है । बुद्धिमान उसे हितकारी मानते हैं, किन्तु असाधु के लिये वही शिक्षा द्वेष का कारण हो जाती है ॥२८॥

हियं विगयभया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणां ।

वेस्सं तं होइ भूढाणां, खांतिसोहिकरं पयं ॥२९॥

निर्भय और तत्त्ववेत्ता शिष्य, गुरुजनों के कठोर शासन को भी हितकारी मानते हैं । किन्तु ऐसे सान्ति और आत्मशुद्धि करने वाले पद को भी मूर्ख लोग, द्वेष का कारण बना लेते हैं ॥२९॥

आसणे उवचिद्वेज्जा, अणुच्चेऽकुक्कुए थिरे ।

अप्पुड्डाई गिरुड्डाई, गिसीएज्जऽप्पकुक्कुए ॥३०॥

ऐसे आसन पर बैठे जो गुरु से ऊँचा नहीं हो और स्थिर हो । बिना प्रयोजन उठे भी नहीं, और प्रयोजन होने पर भी बार-बार नहीं उठे ॥३०॥

कालेण णिक्खमे भिक्खु, कालेण य पडिक्खे ।

अकालं च विवज्जित्ता, काले कालं समायरे ॥३१॥

मात्रु, समय पर भिक्षादि के लिए जावे और समय पर ही वापिस लौट आवे और अकाल को छोड़कर नियत समय पर ही उम काल की क्रिया करे ॥३१॥

परिवाडीए ण चिद्धेज्जा, भिक्खु दत्तेसणां चरे ।

पडिरूवेण एसित्ता, मियं कालेण भक्खए ॥३२॥

जहाँ जीमणवार होता हो, वहाँ खड़ा भी नहीं रहे, किन्तु भिन्न-भिन्न घरों से दिया हुआ शुद्ध आहार ग्रहण करके उचित समय पर, परिमित भोजन करे ॥३२॥

णाइदूरमणासणो, णणोसिं चक्खुफासओ ।

एगो चिद्धेज्ज भत्तट्ठा, लंघित्ता तं णाइक्खमे ॥३३॥

गृहस्थ के घर अन्य याचक खड़े हो, तो उन्हें लंघिकर नहीं जावे । ऐसी जगह समभाव से खड़ा रहे, जो न अति दूर हो, न अति निकट हो और दाता व याचक की दृष्टि भी नहीं पड़ती हो ॥३३॥

णाइउच्चै व णीए वा, णासणो णाइदूरओ ।

फासुयं परकटं पिंडं, पडिगाहिज्ज संजए ॥३४॥

दाता से अति ऊँचे, नीचे, अति दूर या अति निकट खड़ा रहकर भिक्षा नहीं लेवे, किन्तु उचित स्थान पर खड़ा रह कर गृहस्थ के लिये बनाया हुआ शुद्ध आहार ग्रहण करे ॥३४॥

अप्पपाणेऽप्पवीयम्मि, पडिच्छन्नम्मि संबुडे ।

समयं संजए भुंजे, जयं अपरिसाडियं ॥३५॥

प्राणी और बीज रहित, ढके हुए और चारों ओर से घिरे हुए स्थान में, दूसरे साधुओं के साथ, नीचे नहीं गिराते हुए, यतना पूर्वक आहार करे ॥३५॥

सुकडित्ति सुपकित्ति, सुच्छिण्णे सुहडे मडे ।

सुणिट्ठिए सुलट्ठित्ति, सावज्जं वज्जए सुणी ॥३६॥

अच्छा बनाया, अच्छा पकाया, ठीक कतरा, शुद्ध किया, घृतादि खूब मिलाया, यह भोजन अति स्वादिष्ट है — इस प्रकार सावद्य वचन नहीं बोले ॥३६॥

रमए पंडिए सासं हयं भदं व वाहए ।

बालं सम्मइ सासंतो, गलिअस्सं व वाहए ॥३७॥

जैसे उत्तम घोड़े का शिक्षक प्रसन्न होता है, वैसे ही विनीत शिष्यों को ज्ञान देने में गुरु प्रसन्न होते हैं । किन्तु दुष्ट घोड़े का शिक्षक और अविनीत शिष्य के गुरु, ये दोनों खेदित होते हैं ॥३७॥

खड्डुया मे चवेडा मे, अक्कोसा य वहा य मे ।

कल्लाणमंणुसासंतो, पावदिट्ठित्ति मण्णइ ॥३८॥

जो अविनीत और पाप दृष्टिवाला शिष्य होता है, वह हितकारी शिक्षा को भी बुरी, थप्पड़ रूप, गाली रूप और वध रूप मानता है ॥३८॥

पुत्तो मे भाय णाइत्ति, साहू कल्लाण मएणइ ।

पावदिट्ठि उ अप्पाणां, सासं दासित्ति मएणइ ॥३६॥

विनीत शिष्य, गुरु शिक्षा को हितकारी मानता है । वह सोचता है कि गुरु मुझे पुत्र, भाई और अपना ही समझते हैं । इसने उल्टा पाप बुद्धिवाला शिष्य, अपने को दास के समान मानता है ॥३६॥

ए कोवए आयरियं, अप्पाणां पि ए कोवए ।

बुद्धोवघाई ए सिया, ए सिया तोत्तगवेसए ॥४०॥

शुशिष्य स्वयं क्रुद्ध नहीं होंगे, आचार्य को कुपित नहीं करे, आचार्य का उपघात भी नहीं करे और उनके दोष भी नहीं खोजे ॥४०॥

आयरियं कुवियं एच्चा, पत्तिएणां पसायए ।

विज्झविज्झ पंजलिउडो, वएज्ज ए पुणोत्ति य ॥४१॥

आचार्य को कुपित जानकर विनय से और प्रतीति कारक वचनों से उन्हें प्रसन्न करे तथा हाथ जोड़ कर कहे कि 'अब कभी ऐसा अपराध नहीं करूँगा ॥४१॥

धम्मज्जियं च व्यवहारं, बुद्धेहिं आयरियं सया ।

तमायरंतो व्यवहारं, गरहं णामिगच्छइ ॥४२॥

तत्त्वज्ञो ने सदा धार्मिक व्यवहार का सेवन किया है । उस धर्म व्यवहार का आचरण करने वाला कभी निन्दित नहीं होता ॥४२॥

मणोगयं वक्कगयं जाणिताऽऽयरियस्स उ ।

तं परिगिड्ढ वायाए, कम्भुणा उववायए ॥४३॥

आचार्य के मनोगत भाव जानकर या उनके वचन सुनकर अपने वचनों से स्वीकार करे और कार्य द्वारा आचरण करे ।

वित्ते अचोइए णिच्चं, खिप्पं हवइ सुचोइए ।

जहोवइद्वं सुकयं, किच्चाइं कुव्वई सया ॥४४॥

विनयो शिष्य, विना प्रेरणा किये ही काम करता है और प्रेरणा करने पर तो गीघ्र ही अच्छी तरह आज्ञानुसार कार्य करता है ॥४४॥

णच्चा णमइ मेहावी, लोए किच्ची से जायए ।

हवइ किच्चाणां सरणां, भूयाणां जगई जहा ॥४५॥

इस प्रकार विनय के स्वरूप को जानकर नम्र बनने वाले बुद्धिमान् को, लोक में प्रशंसा होती है । जिस प्रकार प्राणियों के लिए पृथ्वी आधारभूत है, उसी प्रकार वह बुद्धिमान् भी सद्गुणों का आधार रूप होता है ॥४५॥

पुज्जा जस्स पसीयन्ति, सम्बुद्धा पुव्वसन्थुया ।

पसण्णा लाभइस्सन्ति, विउलं अट्ठियं सुयं ॥४६॥

सुशिष्य के विनयादि गुण से प्रसन्न हुए तत्त्वज्ञ पूज्य गुरुदेव, उसे मोक्षार्थ वाले विस्तृत श्रुतज्ञान का लाभ देते हैं ।

स पुञ्जमत्ये सुविणीयसंसए, मणोरुई चिद्धं कम्मसंपया ।
तवोममायारि ममाहिसंबुडे, महज्जुई पंच वयाडं पालिया ॥४७॥

ऐसा शाम्भज प्रशसनीय शिष्य, सगय रहित होता है ।
वह गुरु की इच्छानुसार प्रवृत्ति करता हुआ, कर्मसमाचारी,
तप समाचारी, और समाधि युक्त सवरवान होकर तथा महा-
व्रतों का पालन कर महान् तेज वाला होता है ॥४७॥

स देवगंधर्वमणुस्सपूढए, चइत्तु देहं मलपंकपुव्वयं ।
सिद्धे वा हवड सामए, देवे वा अप्परए महिद्धिदए ॥४८॥ तिवेमि ।

देव, गंधर्व और मनुष्यों से पूजित वह शिष्य, मल मूत्र
से भरे हुए इस शरीर को छोड़कर, इसी जन्म में सिद्ध एवं
शाश्वत हो जाता है । यदि कुछ कर्म शेष रह जाय तो महान्
त्रिद्विगाली देव होता है । ऐसा मैं कहता हूँ ॥४८॥

दुइयं परीसहज्भयणां

७२८

सुयं मे आउसं तेणां भगवया एवमक्खायं इह खलु
वावीसं परीसहा समणेणां भगवया महावीरेणां कासवेणां पवे-
इया जे भिक्खू सुच्चा णच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायरियाए
परिव्वयन्तो पुट्ठो णो विणिहण्णेज्जा । कयरं खलु ते वावीसं

परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया जे
 भिक्खु सुच्चा णच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायरियाए
 परिव्वयन्तो पुट्ठो णो विणिहएणेज्जा । इमे खलु ते बावीसं
 परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया जे
 भिक्खु सुच्चा णच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायरियाए
 परिव्वयन्तो पुट्ठो णो विणिहएणेज्जा । तंजहा-१. दिगिंछा
 परीसहे, २. पिवासा परीसहे, ३. सीय परीसहे, ४. उसिण
 परीसहे, ५. दंसमसग परीसहे, ६. अचेल परीसहे, ७ अरइ
 परीसहे, ८. इत्थी परीसहे, ९. चरिया परीसहे, १०. णिसीहिया
 परीसहे, ११. सिज्जा परीसहे, १२. अक्कोस परीसहे,
 १३. वह परीसहे, १४. जायणा परीसहे, १५. अलाभ
 परीसहे, १६. रोग परीसहे, १७. तणफास परीसहे,
 १८. जल्ल परीसहे, १९. सक्कार पुरक्कार परीसहे, २०. पएणा
 परीसहे, २१. अएणाण परीसहे, २२. दज्जण परीसहे ।

हे आयुष्यमान् जम्बू ! मैने सुना है, उन भगवान् ने
 इस प्रकार कहा है । जिन प्रवचन में, काश्यपगोश्र्तीय श्रमण
 भगवान् महावीर स्वामी ने बावीस परोषह कहे हैं, जिन्हें
 सुनकर उनके स्वरूप को जानकर उन्हें जीते । परोषह आने
 परं भिक्षु विचलित नहीं होंगे । जम्बुस्वामी पूछते हैं कि वे
 परोषह कौन से हैं ? उत्तर--१. क्षुधा परोषह, २. प्यास का,
 ३. गीत, ४. उष्ण, ५. डास, मच्छरादि का, ६ वस्त्र की कमी

या अभाव से, ७ अरति, ८ स्त्री, ९ विहार, १० एकान्त में बैठने का, ११ शय्या, १२ कठोर वचन, १३ वध, १४ याचना, १५ अलाभ, १६ रोग, १७ तृण स्पर्श, १८ मैल, १९ सत्कार पुरस्कार, २० प्रज्ञा, २१ अज्ञान और २२ दर्शन परीषह ।

परीसहाणं पविभत्ती, कासवेणं पवेडया ।

तं मे उदाहरिस्मामि, आणुपुण्वि सुणेह मे ॥१॥

हे जम्बू ! काश्यपगोत्रीय भगवान् ने परीषहो के जो विभाग बताये हैं, उन्हें क्रमश कहता हू, तुम सुनो ॥१॥

दिगिच्छापरिगए देहे, तवस्सी भिक्खू थामवं ।

न छिंदे न छिंदावए, न पए न पयावए ॥२॥

भूख से पीड़ित होने पर संयम बलवाले तपस्वी साधु को चाहिए कि वे फलादि को स्वयं भी नहीं ताड़ें, न दूसरे से तुड़ावे, न छिंदावे, न स्वयं पकावे और न दूसरो से पकावे ॥२॥

कालीपव्वंगसंकासे, किसे धमणिसंतए ।

मायणणे अमणपाणस्स, अदीणमणसो चरे ॥३॥

भूख से सूखकर, शरीर कौवे की टांग जैसा दुर्बल हो जाय, नसे दिखने लगे, शरीर अत्यन्त कृश हो जाय, तो भी आहार पानी की मर्यादा को जानने वाला साधु, दीनता नहीं लावे और दृढता से संयम मार्ग में विचरे ॥३॥

तओ पुट्ठो पिवासाए, दुगुंछी लज्जसंजए ।

सीओदगं न सेवेज्जा, वियडस्सेसणं चरे ॥४॥

अनाचार से घृणा करने वाला लज्जावान् साधु, प्यास से पीड़ित होने पर सचित्त पानी का सेवन नहीं करे, किन्तु अग्नि आदि से प्रासुक बने हुए पानी की गवेषणा करे ॥४॥

छिएणावाएसु पंथेसु, आउरे सुपिवासिए ।

परिसुक्कमुहेऽदीणे, त तितिकखे परीसहं ॥५॥

निर्जन मार्ग में जाते हुए प्यास से व्याकुल हो जाय तथा मुंह सूख जाय, तो भी दीनता रहित होकर कष्ट सहन करे ॥५॥

चरंतं विरयं लूहं, सीयं फुसइ एगया ।

शाइवेलं मुणी गच्छे, सुच्चाणां जिणसासणां ॥६॥

जिनेश्वर की शिक्षा को सुनने वाले, आरम्भ से विरत और रुक्ष शरीरी साधु को, समय पालते हुए कभी ठण्ड लगे, तो नर्यादा का उल्लघन कर दूसरी जगह नहीं जावे ॥६॥

ए मे शिवारणां अत्थि, छवित्ताणां ए विज्जइ ।

अहं तु अग्निं सेवामि, इइ भिक्खू ए चित्तए ॥७॥

शीत निवारण करने के साधन, मकान कम्बलादि मेरे पास नहीं हैं, इसलिए मैं अग्नि का सेवन कर लूँ,—ऐसा विचार भी मन में नहीं लावे ॥७॥

उसिण परियावेणां, परिदाहेण तज्जिए ।

धिसु वा परियावेणां, सायं शो परिदेवए ॥८॥

ग्रीष्मादि ऋतु में उष्ण स्पर्श वाले पृथ्वी आदि के ताप से दग्ध होने पर, सुख के लिए विलाप नहीं करे ॥८॥

उपहाहित्तो मेहावी, सिग्गाणं णो वि पत्थए ।

गायं ण परिसिंचेज्जा, ण वीएज्जा य अप्पयं ॥६॥

बुद्धिमान् साधु, गर्मी में पीड़ित होने पर भी स्नान करने की इच्छा नहीं करे, न शरीर को भिगोवे, न पखे से हवा करे ।

पुट्ठो य दंसमसएहिं, समरे व महामुणी ।

णागो संगामसीसे वा, सरे अभिहणे परं ॥१०॥

जिन प्रकार सग्राम में आगे रहने वाले हाथी और योद्धा, शत्रु को मारते हैं, उसी प्रकार 'डास मच्छरादि'का परीषह उत्पन्न होने पर शात भाव से क्रोध को जीते ॥१०॥

ण संतसे ण वारिज्जा, मयां पि ण पओसए ।

उवेहे णो हणे पाणे, भुंजंते मंससोणियं ॥११॥

अपने रक्त मांस को चूमते हुए प्राणियों को मारे नहीं, सतावे नहीं, रोंके नहीं, मन से उन पर द्वेष नहीं करे, किन्तु समभाव रखे ॥११॥

परिजुएणेहिं वत्थेहिं, होक्खामि त्ति अचेलए ।

अदुवा सचेलए होक्खां, इड भिक्खू ण चित्तए ॥१२॥

वस्त्रों के जीर्ण होने पर 'मे वस्त्र रहित हो जाऊँगा या वस्त्र सहित रहूँगा'—इस प्रकार विचार भी नहीं करे ।

एगया अचेलए होइ, सचेले या वि एगया ।

एयं धम्महियं णच्चा, णाणी णो परिदेवए ॥१३॥

साधु कभी (जिनकल्प में) वस्त्र रहित होता है और

कभी वस्त्र सहित । दोनों अवस्थाओं को धर्म में हितकारी
जानकर खेद नहीं करे ॥१३॥

गामाणुगामं रीयंतं, अणुगारमकिंचणं ।

अरई अणुप्पवेसेज्जा, तं तितिवखे परीसहं ॥१४॥

गामानुगाम विहार करते हुए अपरिगही अणुगार को
कभी अरति (अरुचि) उत्पन्न हो, तो उस परीपह को सहन
करे ॥१४॥

अरइं पिड्डओ किच्चा, विरए आयरविसए ।

धम्मरामे गिरारंभे, उवसंते मुणी चरे ॥१५॥

आरम्भ त्यागी, विरत, कषायों को शान्त करने वाले,
आत्मरक्षक मुनि, अन्ति को हटा कर धर्मरूपी उद्यान में
विचरे ॥१५॥

संगो एम मणुस्साणं. जाओ लोगम्मि इत्थिओ ।

जस्स एया परिणयाया, सुकहं तस्स सामण्यं ॥१६॥

लोक में स्त्रिया, पुरुष के लिए आसक्ति का कारण है,
यह जान कर जिसने स्त्रियों का त्याग किया है, उसका साधुत्व
सफल है ॥१६॥

एवमादाय मेहावी. पंकभूया उ इत्थिओ ।

णो ताहिं विणिहयिणज्जा, चरेज्जत्तगवेसए ॥१७॥

बुद्धिमान् साधु, स्त्रियों के संग को कीचढरूप मान
कर उनमें नहीं फँसे और आत्म-नवेषक होकर संयम में
विचरे ॥१७॥

एग एव चरे लाढे, अभिभूय परीसहे ।

गामे वा गगरे वावि, गिगमे वा रायहाणीए ॥१८॥

प्रासुकभोजी, सयमी साधु, परीषहो को जीतकर ग्राम, नगर, निगम (मण्डी) अथवा राजधानी में एकाकी भाव से विचरे ॥१८॥

असमाणे चरे भिक्खू, शेव कुज्जा परिगहं ।

असंसत्तो गिहत्थेहिं, अणिकेओ परिच्चए ॥१९॥

साधु, निराश्रय होकर विचरे, परिग्रह-ममता नहीं रखे और गृहस्थों से सम्बन्ध नहीं रखकर विचरता रहे ॥१९॥

सुसाणे सुण्णगारे वा, रुक्खमूले व एगओ ।

अकुक्कुओ गिसीएज्जा, ए य वित्तासए परं ॥२०॥

साधु. श्मशान में, सूने घर में या वृक्ष के नीचे, शान्ति-पूर्वक एकाकी होकर बैठे और किसी प्राणी को दुःख नहीं दे ।

तत्थ से चिट्ठमाणेस्स, उवसंगाभिधारए ।

संकामीओ ए गच्छेज्जा, उट्ठित्ता अण्णमासणां ॥२१॥

श्मशानादि में बैठे हुए यदि उपसर्ग हो, तो दृढता से सहन करे, किन्तु भयभीत हाकर वहा से अन्य स्थान पर नहीं जावे ॥२१॥

उच्चावयाहिं सिज्जाहिं, तवस्सी भिक्खू थामवं ।

णाइवेलं विहण्णज्जा, पावदिट्ठी विहण्णइ ॥२२॥

समर्थ तपस्वी को ऊँची नीची शय्या मिले, तो हर्ष या विषाद करके समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करे, क्योंकि पाप दृष्टि वाले का संयम भंग होता है ॥२२॥

पइरिक्खुवस्सयं लद्धं, कल्लाणं अदुव पावगं ।
किमेगरायं करिस्सइ, एवं तत्थऽहियासए ॥२३॥

स्त्री आदि से रहित स्थान यदि अच्छा या बुरा भी मिले तो “एक रात में मेरा क्या भला या बुरा होजायगा”—ऐसा सोचकर, समभाव से सुख दुःख को सहन करे ॥२३॥

अक्कोसेज्जा परे भिक्खुं, ण तेसिं पडिसंजले ।
सरिसो होई बालाणं, तम्हा भिक्खू ण संजले ॥२४॥

साधु को कोई गाली दे और अपमान करे, तो उस पर क्रोध नहीं करे। क्रोध करने से वह स्वयं अज्ञानी के समान हो जाता है ॥२४॥

सोच्चाणं फरुसा भामा, दारुणा गाम कंटगा ।
तुसिणीओ उवेहेज्जा, ण ताओ मणसी करे ॥२५॥

साधु, कानों में काटो के समान चुभने वाली अत्यन्त कठोर भाषा को सुनकर, मौन से उसकी उपेक्षा करे । उसे मन में स्थान ही नहीं दे ।

हओ ण संजले भिक्खू, मणं पि ण पओसए ।
तितिक्खं परमं णच्चा, भिक्खू धम्मं विचिंतए ॥२६॥

साधु को कोई मारे, तो साधु उस पर क्रोध नहीं करे

और मन से भी द्वेष नहीं करे, किन्तु 'क्षमा परम धर्म है'—ऐसा सोचकर धर्म का ही चिन्तन करे ॥२६॥

समणां संजयं दंतं, हणिञ्जा कोई कथइ ।

णत्थि जीवस्स णासुत्ति, एवं पेहेज्ज संजए ॥२७॥

इन्द्रियो का दमन करने वाले सयमी साधु को कोई मारे, तो 'जीव का नाग नहीं होता'—इस प्रकार विचार करता हुआ समता भाव में रहे ॥२७॥

दुकरं खलु भो णिच्चं, अणगारस्स भिक्खूणो ।

सव्वं से जाइयं होइ, णत्थि किंचि अजाइयं ॥२८॥

हे शिष्य ! अनगार भिक्षु का जीवन निश्चय ही कठिन है, उसे आहारादि माँगने पर ही मिलते हैं, बिना माँगे कुछ भी नहीं मिलता ॥२८॥

गोयरग्गपविट्ठस्स, पाणी णो सुप्पसारए ।

सेओ अगारवासुत्ति, इइ भिक्खू ण चितए ॥२९॥

भिक्षा के लिए गृहस्थ के यहाँ गया हुआ साधु, सकोचवश इस प्रकार विचार नहीं करे कि—'माँगकर खाने की अपेक्षा तो गृहस्थाश्रम में रहना ही ठीक है' ।

परेसु घासमेसेज्जा, भोयणे परिणिट्ठिए ।

लद्धे पिण्डे अलद्धे वा, णाणुत्तप्पेज्ज पंडिए ॥३०॥

भोजन तैयार हो जाने के समय गृहस्थों के यहाँ

गवेषणा करे । आहार मिले या न मिले, तो बुद्धिमानं साधु खेद नहीं करे ॥३०॥

अञ्जेवाहं ण लब्भामि, अवि लाभो सुए सिया ।
जो एवं यडिसंचिक्खे, अलाभो तं ण तज्जए ॥३१॥

“मुझे आज आहार नहीं मिला, तो संभवतः कल मिल जायगा”-ऐसा सोचकर जो दीनता नहीं लगता है उसे अलाभ परीषह नहीं सताता ॥३१॥

णच्चा उप्पड्यं दुक्खं, वेयणाए दुहट्ठिए ।
अदीणो ठावए पएणां, पुट्ठो तत्थऽहियासए ॥३२॥

रोग उत्पन्न होने पर दुःखी हुआ साधु, दीनता रहित होकर अपनी बुद्धि को स्थिर करे और उत्पन्न हुए रोग को समभाव से सहन करे ॥३२॥

तेगिच्छं णामिणांदिज्जा, संचिक्खत्तगवेसए ।
एयं खु तस्स सामएणां, जं ण कुज्जा ण कारवे ॥३३॥

आत्म शोधक मुनि, चिकित्सा का अनुमोदन भी नहीं करे, और रोग को समभाव से सहे । चिकित्सा नहीं करना और न करवाना, इसीमें उसकी साधुता है ॥३३॥

अचेलगस्स लूहस्स, संजयस्स तवस्सिणो ।
तण्णेषु संयमाणस्स, दुज्जा गायविराहणा ॥३४॥

वस्त्र रहित और रूक्ष शरीर वाले संयमी तपस्वी को तृण पर सोने से शरीर में पीड़ा होती है ॥३४॥

आयवस्स णिवाएणां, अउला हवइ वेयणा ।

एवं णच्चा ण सेवन्ति, तंतुजं तणतज्जिया ॥३५॥

गर्मी और तृण स्पर्श से वेदना अधिक होती है । उस समय नरकादि दुःखों का विचार करके अचेलक मुनि, वस्त्रादि का सेवन नहीं करे ॥३५॥

किलिएणगाए मेहावी, पंकेण व रएण वा ।

विंसु वा परियावेणां, सायं णो परिदेवए ॥३६॥

ग्रीष्म आदि में पसीने से या मैल अथवा रज से शरीर लिप्त हो जाय, तो बुद्धिमान् साधु, सुख के लिए दीनता नहीं लावे ॥३६॥

वेएञ्ज णिज्जरापेही, आरियं धम्मणुत्तरं ।

जाव सरीरमेओ त्ति, जल्लं काएण धारए ॥३७॥

निर्जरा का अर्थी साधु, सर्वोत्तम आर्य धर्म को प्राप्त करके जीवन पर्यन्त इस शरीर द्वारा मैल परीपह को सहन करे ॥३७॥

अभिवायणमब्भुट्ठाणां, सामी कुज्जा णिमंतणां ।

जे ताइं पडिसेवन्ति, ण तेसिं पीहए सुणी ॥३८॥

यदि कोई स्वतीर्थी या अन्यतीर्थी साधु, राजा आदि द्वारा किये गये सुत्कार, नमस्कार तथा निमन्त्रण आदि का सेवन करते हैं, तो साधु उनकी चाहना एवं प्रशंसा नहीं करे ।

अणुकसाई अपिच्छे, अण्णाएसी अलोलुए ।
रसेसु णाणुगिज्झिज्जा, णाणुतप्पिज्ज पण्णवं ॥३६॥

अल्प कषायी, अल्प इच्छावाला, अज्ञात कुलो से भिक्षा लेने वाला और लोलुपता रहित बुद्धिमान् साधु, सरस भोजन में आसक्ति नहीं रखे और उसके न मिलने पर खेद भी नहीं करे ॥३६॥

से णूणां मए पुव्वं, कम्माऽणाणफला कडा ।
जेणाहं णाभिजाणामि, पुट्ठो केणइ कएहुई ॥४०॥

किसी के द्वारा पूछी हुई बात का उत्तर नहीं दे सके, तो इस प्रकार विचार करे कि 'मैंने पूर्व जन्म में अज्ञान फल वाले कर्म किये हैं, इससे मैं पूछी हुई बात का ठीक उत्तर नहीं दे सकता' ॥४०॥

अह पच्छा उइज्जन्ति, कम्माणाणफला कडा ।
एवमस्सासि अप्पाणं, णच्चा कम्मविवागयं ॥४१॥

"इसके बाद ज्ञान फल देने वाले कर्मों का उदय होगा" इस प्रकार कर्म के विपाक को जानकर आत्मा को आश्वासन दे ॥४१॥

णिरुद्धगम्मि विरओ, मेहुणाओ सुसंवुडो ।
जो सक्खं णाभिजाणामि, धम्मं कल्लाणपावगं ॥४२॥

धर्म में शंका उत्पन्न होने पर ऐसा विचार नहीं करे कि मैं अब तक साक्षात् कल्याणकारी धर्म और पाप को भी नहीं

जानता, लगे फिर मेरा मैथुनादि से निवृत्त और सयत होना
व्यर्थ है” ॥४२॥

तवोवहाण मादाय, पडिमं पडिवज्जओ ।

एवं वि विहरओ मे, छउमं ण गियइई ॥४३॥

‘मैं तप और उपधान कर रहा हूँ और प्रतिमा धारण
कर विचर रहा हूँ, फिर भी मेरा छद्मस्थपन दूर नहीं हुआ” ।

णत्थि गणं परे लोए, इड्ढी वावि तवस्सिणो ।

अदुवा वंचिओ मि त्ति,इड भिक्खू ण चित्तए ॥४४॥

“निश्चय ही परलोक नहीं है और तपस्वी को किसी
प्रकारकी ऋद्धि भी प्राप्त नहीं होती । मैं साधु बनकर ठगा
गया,” इस प्रकार के विचार भी नहीं करे ॥४४॥

अभू जिणा अत्थि जिणा, अदुवावि भविस्सइ ।

मुसं ते एव माहंसु, इइ भिक्खू ण चित्तए ॥४५॥

“भूतकाल में जिन हुए हैं, वर्तमान में हैं, और
भविष्य में भी होंगे, ऐसा जो कहा है वह झूठ है”—यावु, ऐसा
विचार भी नहीं करे ॥४५॥

एए परीसहा सव्वे, कासवेणं पवेडया ।

जे भिक्खू ण विहरिणज्जा, पुट्ठो केणई कएहुई ॥४६॥ त्ति बेमि

ये सभी परीषह भगवान् महावीर स्वामी ने फरमाये हैं ।
यह जान कर किसी भी परीषह के उत्पन्न होने पर, समय से
विचलित नहीं होवे ॥४६॥ ऐसा मैं कहता हूँ । इति ॥

तइअं चाउरंगीयज्भयणां

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जंतुणो ।

माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥१॥

इस जीव को मनुष्य जन्म, धर्मश्रवण, धर्मश्रद्धा और सयम में बक्ति लगाना, इन चार उत्तम अंगों की प्राप्ति होना दुर्लभ है ॥१॥

समावणणाण संसारे, णाणागोत्तासु जाइसु ।

कम्मा णाणाविहा कट्टु, पुढो विस्संभिया पया ॥२॥

यह जीव, संसार में नाना प्रकार के कर्म करके अनेक गोत्र वाली जातियों में उत्पन्न होकर, सारे विश्व में व्याप्त हो चुका है ॥२॥

एगया देवलोएसु, णरएसु वि एगया ।

एगया आसुरे काये, अहाकम्मेहिं गच्छई ॥३॥

अपने कर्मों के अनुसार यह जीव कभी देवलोक में, कभी नरक में और कभी असुरकाय में उत्पन्न होता है ॥३॥

एगया खत्तिओ होइ, तओ चंडालबुक्कसो ।

तओ कीडपयंगो य, तओ कुंथुपिवीलिया ॥४॥

यह जीव, कभी क्षत्रिय, कभी चाण्डाल, तो कभी वणशंकर जाति में और कभी कभी कीट, पतंगे, कुंथुए, और चीटी भी हो जाता है ॥४॥

एवमावट्टजोणीसु, पाणिणो कम्मकिञ्चिसा ।

ण णिञ्चिज्जंति संमारे, मव्वट्टेसु व खत्तिया ॥५॥

जिम प्रकार सभी तरह की ऋद्धि होते हुए भी, क्षत्रियो को राज्य तृष्णा शान्त नहीं होती, उसी प्रकार अशुभ कर्म वाले जीव, अनेक योनियो में परिभ्रम करते हुए भी विरक्त नहीं होते ॥५॥

कम्मसंगेहिं सम्मूढा, दुक्खिया बहुवेयणा ।

अमाणुमासु जोणीसु, विणिहम्मंति पाणिणो ॥६॥

कर्मों के सम्बन्ध से मूढ बने हुए दुखी और अत्यन्त वेदना वाले प्राणी, मनुष्य के सिवाय नरकादि योनियो में अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं ॥६॥

कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुव्वी कयाइ उ ।

जीवा सोहि मणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सयं ॥७॥

मनुष्यत्व में बाधक होने वाले कर्मों के क्रमशः नष्ट होने से हुई शुद्धि के कारण, जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है ॥७॥

माणुस्सं विग्गहं लद्धं, सुई धम्मस्स दुल्लहा ।

जं सोच्चा पडिच्चज्जंति, तवं खतिमहिंसयं ॥८॥

मनुष्य जन्म पाजाने पर भी उस सत्य धर्म का सुनना दुर्लभ है कि जिसे सुनकर जीव, तप क्षमा और अहिंसा का अंगीकार करते हैं ॥८॥

आहच्च सवरां लद्धुं, सद्धा परम दुल्लहा ।

सोच्चा शेयाउयं मग्गं, वहवे परिभस्मइ ॥६॥

कदाचित् धर्म भी सुनले, किन्तु उस पर श्रद्धा होना तो अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि न्याय मार्ग को मुनकर भी बहुत से लोग भ्रष्ट हो जाते हैं ॥६॥

सुइं च लद्धुं सद्धं च, वीरियं पुण दुल्लहं ।

वहवे रोयमाणा वि, णो य हां पडिवज्जइ ॥१०॥

धर्म सुनकर और श्रद्धा पाकर भी समय में उद्यमी होना दुर्लभ है । कई मनुष्य श्रद्धालु होते हुए भी आचरण नहीं करते ॥१०॥

माणुमत्तम्मि आयाओ, जो धम्मं सोच्च सदहे ।

तवस्सी वीरियं लद्धुं, संवुडे णिद्धुणे रयं ॥११॥

जो जीव, मनुष्य जन्म पाकर धर्म को सुनता है, श्रद्धान करता है और समय में उद्यमी होता है, वह सर्वत्र तपस्वी, कर्मों का नाश कर देता है ॥११॥

सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिद्धइ ।

णिन्वाहां परमं जाइ, वयसित्ति व्व पावए ॥१२॥

ऐसे सरल भाव वाले जीव की ही शुद्धि होती है । शुद्ध आत्मा में ही धर्म ठहरता है । वह घृत से सीची हुई अग्नि की तरह दीदिप्यमान् होता हुआ निर्वाण प्राप्त करता है ।

विगिंच कम्मुणो हेउं, जसं संचिणु खंतिए ।

पाढवं सरीरं हिच्चा, उड्डं पक्कमई दिसं ॥१३॥

उपर्युक्त परम अगो को रोकने वाले कर्मों के हेतु को दूर करो । जानादि धर्म से समय रूप यश को बढ़ाओ । ऐसा करने वाला इस पार्थिव शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व दिशा को प्राप्त हाता है ॥१३॥

विसालिसेहिं सीलेहिं, जक्खा उत्तरउत्तरा ।

महासुक्का व दिप्पंता, मयणांता अपुणञ्चवं ॥१४॥

उत्कृष्ट आचार का पालन करने से जीव, उत्तरोत्तर विमानवासी देव होते हैं और सूर्य चन्द्र की तरह प्रकाशमान होते हुए वे मानते हैं कि हम यहा से नहीं चवेगे ॥१४॥

अप्पिया देवकामाणां, कामरूव विउन्विणो ।

उड्डं कप्पेसु चिट्ठंति, पुब्बा वाससया बहू ॥१५॥

देव सम्बन्धी कामभोगों को प्राप्त हुए और इच्छानुसार रूप बनाने की शक्ति वाले ये देव, सैकड़ों पूर्वं वर्षों तक विमानों में रहते हैं ॥१५॥

तत्थ ठिच्चा जहाठाणां, जक्खा आउक्खए चुया ।

उवेंति माणुसं जोणिं, से दसंगेऽभिजायइ ॥१६॥

वे देव अपने स्थान की आयु क्षय होने पर वहाँ से चत्र कर मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं । वहाँ उन्हें दस अगो की प्राप्ति होती है ॥१६॥

खेतं वत्थुं हिरण्णां च, पसवो दासपोरुसं ।

चत्तारि कामखंधाणि, तत्थ से उववज्जइ ॥१७॥

खेत बगीचे महल, सोना चाँदी, दासदासी और पशु-ये चार काम के स्कन्ध हैं । जहाँ काम के ये चारो अंग हो वहाँ वे उत्पन्न होते हैं ॥१७॥

मित्तवं णाइवं होइ, उच्चागोए य वण्णवं ।

अप्पायंके महापण्णे, अभिजाए जसो बले ॥१८॥

वह मित्रवाला, जातिवाला, उच्च गोत्रवाला, सुन्दर, निरोग, महाबुद्धिशाली, सर्वप्रिय, यगस्वी और बलवान् होता है ॥१८॥

भोच्चा माणुस्सए भोए, अप्पढिरूवे अहाउयं ।

पुण्वि विसुद्ध सद्धम्मे, केवलं बोहि बुज्झिया ॥१९॥

वह आयु के अनुमार मनुष्य के उत्तम भोगो को भोगता है और पूर्वभवं में शुद्ध धर्म का आचरण किया हुआ होने से, यहाँ शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त करता है ॥१९॥

चउरंगं दुल्लहं णच्चा, संजमं षडिवज्झिया ।

तवसा धुयक्कम्मंसे, सिद्धे हवइ सासए ॥२०॥ त्ति वेमि ।

फिर वह चार अंगो को दुर्लभ-जानकर समय धारण करता है और तप से कर्मों का क्षय करके गाश्वत सिद्ध हो जाता है ॥२०॥

तीसरा अध्ययन समाप्त

चउत्थं असंखयं अज्झयणां

असंखयं जीविय मा पमायए. जरोवणीयस्स हु णत्थि ताणां ।
एवं वियाणाहि जणे पमत्ते, किएणु विहिंसा अजया गहिंति । १।

हे, जीव, तू प्रमाद मतकर । एक बार टूटा हुआ आयुष्य फिर कभी नहीं जुड़ता, न वृद्धावस्था में ही कोई रक्षक होता है । तू विचार तो कर कि जो हिंसक, अविरत और प्रमादी बने हुए है, जो पाप में ही रचे हुए है, वे किसकी शरण में जावेंगे ? ॥१॥

जे पावकम्मेहिं धणां मणूमा, समाययंति अमइं गहाय ।
पहाय ते पासपयट्टिए णरे, वेराणुवद्धा णरयं उवेंति ॥२॥

जो मनुष्य, पाप से धन संचय करते है, वे मोह में फँसे हुए और वंश से बन्धे हुए है, वे धन को यही छोड़ कर नरक में जाते है ॥२॥

तेणे जहा संधिमुहे गहिए, सकम्मुणा किञ्चइ पावकारी ।
एवं पया पेच्च इहं च लोए, कडाण कम्माण ण मुक्ख अत्थि । ३।

जैसे सेध लगाते हुए पकड़ा गया चोर, अपने पाप कर्म से ही दुख पाता है, वैसे ही जीव, अपने पापों का फल इसलोक और परलोक में पाता है । क्योंकि किये हुए पाप कर्मों का फल भुगते बिना छुटकारा नहीं होता ॥३॥

संसारमावर्ण परस्स अट्ठा, साहारणं जं च करेह कम्मं ।
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले, ण वंधवा वंधवयं उवेंति ॥४॥

ससारी जीव, अपने और दूसरो के लिये माधारण कर्म करता है । किन्तु उस कर्म का फल भोगते समय उसके स्वजन, और वन्धुगण हिस्सा नहीं लेते ॥४॥

वित्तेण ताणं ण लभे पमत्ते. इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।
दीवप्पण्ढे व अणंतमोहे, णेयाउयं दुट्ठमदुट्ठमेव ॥५॥

धन के लिए जो जीव, अनेक पाप करता है, किन्तु धन से न तो यहा रक्षा होती है, न परलोक में ही । जिस प्रकार दीपक वृक्ष जाने पर अन्धेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता उसी प्रकार अनन्त (अनन्तानुबन्धी) मोह के कारण जिस जीव का ज्ञानदीप नष्ट हो चुका, उसे स्पष्ट दिखाई देने वाला न्याय मार्ग भी नहीं दिखाई देता ।

सुत्तेसु यावि पडिबुद्धजीवी, णो वीमसे पंडिए आसुपण्णे ।
घोरा मुहुत्ता अवलं सरीरं, भारेडपक्खी व चरेऽप्पमत्ते ॥६॥

मोह में सोये हुए लोगो के बीच भी जो प्रज्ञावान्, सयमी और पण्डित हैं, उन्हें प्रमाद में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल भयानक है और गरीर निर्बल है । इसलिए भारेड पक्षी की तरह अप्रमत्त हो कर विचरे ॥६॥

चरे पयाइं परिसंकमाणो, जं किंचि पासं इह मरणमाणो ।
लाभंतरे जीविय बूहइत्ता, पच्छा परिणाय मलावधंसी ॥७॥

चारित्र में सदैव शक्ति (सावधान) रहे । लोक के थोड़े परिचय को भी बन्धनरूप मानता हुआ विचरे और ज्ञानादि का जब तक लाभ हो, तब तक जीवन की वृद्धि करे, बाद में ज्ञान पूर्वक शरीर का त्याग करदे ॥७॥

छंदं शिरोहेण उवेइ मोक्खं, आसे जहा सिक्खियवम्मधारी ।
पुव्वाइं वासाइं चरेऽप्पमत्तो, तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्खं ॥८॥

जैसे सवार की शिक्षा में रहने वाला कवचधारी घोड़ा विजयी होता है, वैसे ही स्वच्छन्दता छोड़कर गुरु आज्ञा में रहने वाला साधु, पूर्व वर्षों तक अप्रमत्त होकर विचरे । इससे शिघ्र मुक्ति होती है ॥८॥

स पुव्वमेवं ण लभेज्ज पच्छा, एसोवमा सासयवाइयाणं ।
विसीयइ सिढिले आउयम्मि, कालोवणीएं सरीरस्स भेए ॥९॥

जिसने पहली अवस्था में धर्म नहीं किया, वह बाद में भी नहीं कर सकेगा । यदि कोई निश्चयवादी (आयु को जानने वाला) कहे कि पिछली अवस्था में धर्म कर लूंगा, तो उसका कहना किसी प्रकार ठीक भी हो सकता है । किन्तु जिनकी आयु का कोई भरोसा नहीं, वे भी यदि प्रमादी रहते हैं, तो जब आयु शिथिल हो जाती है और मृत्यु से शरीर नष्ट होने का समय आता है, तब उन्हें पश्चात्ताप करना पड़ता है ॥९॥

खिप्पं ण सक्केइ विवेगमेउं, तम्हा समुद्धाय पहाय कामे ।
समिच्च लोगं समया महेसी, आयाणुरक्खी चरेप्पमत्तो ॥१०॥

ऐसा विवेक (त्याग) गोघ्न प्राप्त नहीं होता । इसलिए
आत्म रक्षक मुनि, समभाव पूर्वक लोक का स्वरूप जान कर
काम भोगो का त्याग करे और सावधानी से अप्रमत्त होकर
विचरे ॥१०॥

मुहुं मुहुं मोहगुणे जयंतं, अणोगरूवा समणां चरंतं ।
फासा फुसंती असमंजसं च, ण तेसु भिक्खू मणसा पउस्से ॥११॥

निरन्तर मोह गुणों को जीतते हुए संयम में विचरने
वाले साधु को, अनेक प्रकार के प्रतिकूल विषय स्पर्श करते हैं,
किन्तु साधु उन दुःखदायक विषयों पर मन से भी द्वेष नहीं
करे ॥११॥

मंदा य फासा बहुलोहणिज्जा, तहप्पगारेसु मणां ण कुज्जा ।
रक्खेज्ज कोहं विणएज्ज माणां, मायं ण सेवेज्ज पहेज्ज लोहं ॥

विवेक को मन्द करके लुभाने वाले विषयों में मन को
नहीं जाने दे, क्रोध को शान्त करे, मान को हटावे, माया का
सेवन नहीं करे, और लोभ का त्याग करे ॥१२॥

जे संखया तुच्छ परप्पवाई, ते पिज्जदोसाणुगया परज्झा ।
एए अहम्मेत्ति दुगुंछमाणो, कंखे गुणे जाव सरीर भेए । चि वेमि ।

जो तुच्छ नि सार शब्दाडम्बरी और अन्यथावादी है,

वे रागद्वेष युक्त होने से पराधीन है, और अधर्म के हेतु है ।
इनसे घृणा करता हुआ, जब तक शरीर का नाश न हो, तब
तक गुणों को बढ़ाने की ही इच्छा करे ॥१३॥

चौथा अध्यायन समाप्त

अकाममरणिञ्जं पंचमं अज्भयणं

अण्णवंसि महोहंसि, एगे तिण्णे दुरुत्तरे ।

तत्थ एगे महापण्णे, इमं पण्हमुदाहरे ॥१॥

इस महा प्रवाह वाले दुस्तर ससार समुद्र को कई
महापुरुष तिर गये हैं । इस विषय में जिज्ञासु के पूछने पर एक
महाज्ञानी ने फरमाया कि--

संतिमे य दुवे ठाणा, अक्खाया मरणांतिया ।

अकाममरणं चेव, सकाममरणं तहा ॥२॥

मृत्यु के ये दो स्थान कहे गये हैं--अकाम मरण और
सकाम मरण ॥२॥

बालाणां तु अकामं तु, मरणां असइं भवे ।

पंडियाणां सकामं तु, उक्कोसेण सइं भवे ॥३॥

अज्ञानियों को बार बार अकाममरण मरना पड़ता है
और पंडितों का सकाममरण उत्कृष्ट (केवलियों की अपेक्षा)
एक ही बार होता है ॥३॥

तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरंण देसियं ।

कामगिद्धे जहा वाले, भिसं कूराइं कुव्वइ ॥४॥

पहले स्थान—अकाम मरण का वर्णन करते हुए भगवान् महावीर स्वामी ने फरमाया कि अज्ञानी जीव, विषयासक्त होकर अत्यन्त बुरे कर्म करता है ॥४॥

जे गिद्धे कामभोगेसु, एगे कूडाय गच्छइ ।

ण मे दिद्धे परे लोए, चक्खुदिट्ठा इमा रई ॥५॥

विषयासक्त जीव अकेला ही नर्क में जाता है । वह सोचता है कि परलोक तो मैंने नहीं देखा, किन्तु यहां का सुख तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है । इसे छोड़कर परलोक की आशा क्यों करूं ॥५॥

हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया ।

को जाणइ परे लोए, अत्थि वा णत्थि वा पुणो ॥६॥

ये विषय सुख तो अभी मेरे हाथ में हैं और भविष्य में मिलने वाले सुख परोक्ष हैं । फिर कौन जानता है कि परलोक है भी या नहीं ॥६॥

जणेण सद्धि-होक्खामि, इइ वाले पगम्भइ ।

कामभोगाणुराएणां, केसं संपडिवज्जइ ॥७॥

मैं क्यों चिन्ता करूँ । जो दूसरो का हाल होगा, वह मेरा भी होगा । अज्ञानी जीव, इस प्रकार कहता है । वह काम भोगानुरागी, दुःखी होता है ॥७॥

तत्रो से दंडं समारभइ, तसेसु थावरेसु य ।
अट्टाए य अणट्टाए, भूयगामं विहिंसइ ॥८॥

इस प्रकार वह अज्ञानी, त्रस और स्थावर जीवों की, अपने और दूसरों के लिये तथा अकारण ही हिंसा करता है ।

हिंसे बाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणें सटे ।
भुंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मण्णइ ॥९॥

वह अज्ञानी, हिंसा, झूठ, कपट, चुगली, धूर्तता और मास मदिरा का सेवन करता हुआ, इन्हीं को श्रेयस्कर मानता है ॥९॥

कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्थिसु ।
दुहओ मलं संचिणइ, सिसुणागुव्व मट्ठियं ॥१०॥

जिस प्रकार केचुआ, मिट्टी खाता भी है और शरीर पर भी लगाता है, वैसे ही कामी जीव, मन, वचन और काया से मदान्ध बना हुआ और धन तथा स्त्रियों में आसक्त होकर राग-द्वेष से कर्मफल का सचय करता है ॥१०॥

तत्रो पुट्ठो आयंकेणं, गिलाणो परितप्पइ ।
पमीओ परलोगस्स, कम्माणुप्पेही अप्पणो ॥११॥

फिर उग्र रोगों से पीडित और परलोक से डरा हुआ जीव, अपने दुष्कर्मों को याद कर पश्चात्ताप करता है ॥११॥

सुया मे शरए ठाणा, असीलाणां च जा गई ।

वालाणां क्रूरकम्माणां, पगाढा जत्थ वेयणां ॥१२॥

हे जम्बू ! मैंने नरक स्थानों के विषय में सुना है और दुःखियों की गति भी सुनी है । नरक में क्रूरकर्मों अज्ञानियों को तीव्र वेदना होती है ॥१२॥

तत्थोव्वाडयं ठाणां, जहा मेऽयमणुप्सुयं ।

आहाकम्मेहिं गच्छंतो, सो पच्छा परितप्पइ ॥१३॥

मैंने सुना है कि अपने अशुभ कर्मों के अनुसार नरक के दुःखमय स्थान में जाता हुआ जीव, बाद में पश्चात्ताप करता है ।

जहा सागडिओ जाणां, समं हिच्चा महापहं ।

विसमं मग्गमोइणो, अक्खे भग्गम्मि सोयइ ॥१४॥

जिस प्रकार जौन बूझकर राजमार्ग को छोड़कर विषम मार्ग पर जानेवाला गाड़ीवान्, गाड़ी की घुरी के टूट जाने पर पश्चात्ताप करता है ॥१४॥

एवं धम्मं विउक्कम्म, अहम्मं पड्विज्जिया ।

बाले मच्चुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सोयइ ॥१५॥

उसी प्रकार धर्म छोड़कर अधर्म को ग्रहण करने वाला अज्ञानी, मृत्यु के मुंह में जाने पर शोक करता है ॥१५॥

तओ से मरणांतम्मि, बाले संतस्सई भया ।

अकाममरणां मरई, धुत्ते व कलिणा जिए ॥१६॥

मृत्यु के समय वह अज्ञानी, नरक के भय से कापता है
और हारे हुए जुआरी की तरह अकाम मरण मरता है ॥१६॥

एयं अकाममरणां, बालाणां तु पवेइयं ।

इत्तो सकाममरणां, पंडियाणां सुणेह मे ॥१७॥

यह अज्ञानी जीवों का अकाम मरण कहा । अब पण्डितों
का सकाम मरण कहता हूँ सो सुनो ॥१७॥

मरणां पि सपुण्णाणां, जहा मेऽयमणुस्सुयं ।

विप्पसण्ण मणाघायं, संजयाणां वुसीमओ ॥१८॥

मैंने सुना है कि पुण्यवन्त, जितेन्द्रिय और सयमी
पुरुषों का मरण, व्याघात रहित और प्रसन्नता से होता है ॥१८॥

ए इमं सव्वेसु भिक्खुसु, ए इमं सव्वेसुऽगारिसु ।

एणासीला अगारत्था, विममसीला य भिक्खुणो ॥१९॥

यह पण्डित मरण न तो सभी भिक्षुओं को होता है
और न सभी गृहस्थों को । गृहस्थ भी अनेक प्रकार का शील
पालते हैं और साधु भी भिन्न आचार वाले होते हैं ॥१९॥

सन्ति एगेहिं भिक्खूहिं, गारत्था संजमुत्तरा ।

गारत्थेहि य सव्वेहिं, साहवो संजमुत्तरा ॥२०॥

कई भिक्षुओं से गृहस्थ उच्च सयमी होते हैं और
सभी गृहस्थों की अपेक्षा, सुमाधु उत्तम सयम वाले होते हैं ॥२०॥

चीराजिणां णगिणिणां, जडी संघाडि मुंडिणां ।

एयाणि वि ए तायंति, दुस्सीलं परियागयं ॥२१॥

चीवर, मृगचर्म, नग्नत्व, जटा, कथा और मुण्डन आदि भी दुराचारी की दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकते ॥२१॥

पिंडोलए व दुस्सीले, णरगाओ ण मुच्चइ ।

भिक्षुए वा गिहत्ये वा, सुव्वए कम्मई दिवं ॥२२॥

यदि भिक्षु भी दुराचारी हो, तो वह नरक से नहीं बच सकता । चाहे गृहस्थ हो या साधु, सुव्रतो का पालन करने वाला देव-लोक में जाता है ॥२२॥

अगारि सामाइयंगाई, सइठी काएण फासए ।

पोसहं दुहओ पक्खं, एगरायं ण हावए ॥२३॥

गृहस्थ भी सामायिक के श्रुत चारित्र रूप अंगों का श्रद्धापूर्वक काया से (मन वचन से भी) पालन करे । दोनों पक्ष में पोषण करे । इसमें एक रात्रि की भी हानि नहीं करे अर्थात् प्रत्येक मास के दोनों पक्ष में पोषण करे । यदि किसी कारण से अधिक नहीं कर सके, तो एक पोषण तो अवश्य करे । यदि दिनरात का पोषण नहीं कर सके तो रात्रि में तो करे ही ।

एवं सिक्खासमावणो, गिहवासे वि सुव्वए ।

मुच्चइ छविपव्वाओ, गच्छे जक्खसलोगयं ॥२४॥

इस प्रकार गृहवास में रहता हुआ मनुष्य भी सुव्रतो के पालने से औदारिक शरीर को छोड़ कर देवलोक में जाता है ।

अह जे संवुडे भिक्खू, दुण्हमएणयरे सिया ।

सव्वदुक्खप्पहीणे वा, देवे वारिं महिद्धिइ ॥२५॥

जो संवरवान् साधु है, वह मनुष्यायु पूर्ण होने पर या तो सिद्ध होता है या महाऋद्धिवाली देव होता है ॥२५॥

उत्तराङ्गं विमोहाङ्गं, जुङ्गमं ताणुपुण्वसो ।

समाङ्गणं जक्खेहिं, आवासाङ्गं जसंसिणो ॥२६॥

देवों के आवाम उत्तरोत्तर ऊपर रहे हुए हैं । वे
आवास स्वल्प मोहवाले द्युतिमान् यशस्वी देवों से युक्त हैं ।

दीहाउया इङ्गिमंता, समिद्धा कामरूविणो ।

अहुणोववण्णसंकासा, भुज्जो अच्चिमात्तिप्पभा ॥२७॥

वे देव, दीर्घ आयु वाले, ऋद्धिमन्त, तेजस्वी, इच्छा-
नुसार रूप बनाने वाले, नवीन वर्ण के समान और अनेक
सूर्यों की सी दीप्ति वाले होते हैं ॥२७॥

ताणि ठाणाणि गच्छंति, सिक्खित्ता संजमं तवं ।

भिक्षत्ताए वा गिहत्ये वा, जे संति परिणिच्चुडा ॥२८॥

गृहस्थ हो या भिक्षु, जिसने कषायों को शात कर दिया
है, वह समय और तप का पालन कर देवलोक में जाता है ।

तेसिं सुच्चा सपुज्जाणां, संजयाणां वुसीमओ ।

ण संतसंति मरणांते, सीलवंता बहुस्सुया ॥२९॥

पूजनीय, समयी और जितेन्द्रिय साधुओं का वर्णन
सुनकर, चारित्रवान् बहुश्रुत महात्मा मृत्यु के समय सतप्त नहीं
होते ॥२९॥

तुलिया विसेसमादाय, दयाधम्मस्स खंतिए ।

विप्पसीङ्गज मेहावी, तहाभूएण अप्पणा ॥३०॥

बुद्धिमान् साधु, दोनों मरणों को तुलना करके, विगेषता वाले (सकाममरण) को ग्रहण करे। क्षमादि से दया धर्म को बढ़ाकर तथाभूत (धर्ममय) होकर आत्मा को प्रसन्न करे।

तत्रो काले अभिप्से, सङ्घी तालिसमन्ति।

विणएज्ज लोमहरिसं, भेयं देहस्स कंखए ॥३१॥

श्रद्धावान् साधु, जब मृत्यु का समय आजाय तब गुरुजनो के समीप, मरण भय को दूर करे और आकांक्षा रहित हो कर पण्डित मरण को चाहे ॥३१॥

अह कालस्मि संपत्ते, आघायाय समुस्सयं।

सकाममरणां मरइ, तिण्हमणणयरं मुणी।३२। त्ति वेमि

मृत्यु समय में शरीर का ममत्व छोड़कर भक्त प्रत्या-
ख्यान, इगित और पादपोषगमन, इन तीन मरण में से किसी एक मरण द्वारा सकाममरण मरे ॥३२॥ ऐसा मैं कहता हूँ।

पचम अध्ययन समाप्त

खुड्ढागनियंठियं छट्ठं अज्झयणां

जावंतऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा।

लुप्पंति बहुसो मूढा, संसारस्मि अणंतए ॥१॥

जितने अज्ञानी मनुष्य हैं, वे सभी दुःख भोगने वाले हैं।
वे मूर्ख, अनन्त संसार में बहुत खलते हैं।१।

समिक्ख पंडिए तम्हा, पास जाइपहे बहू ।

अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मिच्चिं भूएहिं कप्पए ॥२॥

इसलिए पण्डित जन, मोह जाल को दुर्गति का कारण जान कर स्वयं सत्य की खोज करे और सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखे ॥२॥

माया पिपा एहुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा ।

णालं ते मम ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥३॥

वह सोचे कि मेरे किये हुए कर्मों का फल भोगते समय मेरी रक्षा करने में माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू कोई भी समर्थ नहीं हैं ॥३॥

एयमट्ठं मपेद्वाए, पासे समियदंसणे ।

छिंद गेहिं सिणेहं च, ण कंखे पुव्वसंथवं ॥४॥

सम्यग्दृष्टि पुरुष, उपरोक्त बात पर स्वयं सोचे और स्नेह बन्धन को तोड़ दे तथा पूर्व परिचय की इच्छा भी नहीं करे ॥४॥

गवासं मणिकुंडलं, पसवो दासपोरुसं ।

सव्वमेयं चइत्ताणां, कामरूवी भविस्ससि ॥५॥

मणि कुण्डलादि आभूषण, दासदासी, गाय घोडादि पशु, इन सब को छोड़कर जो समय पालेगे, वे देव-हों जावेगे ।

थावरं जंगमं चेत्त, धणां धणणां उवक्खरं ।

पच्चमाणस्स कम्मेहिं, णालं दुक्खाउ मोयणे ॥६॥

दुःख भोगते हुए प्राणी को चल अचल सम्पत्ति, धन, धान्य, उपकरण आदि कोई भी वस्तु दुःख से मुक्त करने में समर्थ नहीं है ॥६॥

अञ्भृत्यं सव्वओ सव्वं, दिस्म पाणे पियायए ।

ए हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए ॥७॥

सभी आत्माओं को सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है । अपनी आत्मा सबको प्यारी है । ऐसा जानकर भय और वेर से निवृत्त होता हुआ, किसी की हिंसा नहीं करे ॥७॥

आयाणं णरयं दिस्स, णायइज्ज तणामवि ।

दोगुंछी अप्पणो पाए, दिण्णं भुंजिज्ज भोयणं ॥८॥

परिग्रह को नरक का कारण जानकर तृण मात्र भी नहीं रखे । क्षुधा लगने पर आत्मा की जुगुप्सा करता हुआ, अपने पात्र में गृहस्थ का दिया हुआ आहार करे ॥८॥

इहमेगे उ मएणांति, अप्पच्चक्खाय पावगं ।

आयरियं विदिताणं, सव्वदुक्खा विमुच्चइ ॥९॥

कई लोग मानते हैं कि पाप का त्याग किये बिना ही मात्र आर्य तत्त्व को जानकर आत्मा सभी दुःखों से छूट जाती है ॥९॥

भएणांता अकरिंता य, बंधमोक्खपइणिणो ।

वायाविरियमित्तेणं, समासासेंति अप्पयं ॥१०॥

बन्ध और मोक्ष को मानने वाले ये वादी, संयम का

आचरण नहीं करते । केवल वचनो से ही आत्मा को आश्वासन देते है ॥१०॥

य चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं ।
विसएणा पावकम्मेहिं, बाला पंडियमाणिणो ॥११॥

अनेक भाषाओ का ज्ञान आत्मा को शरणभूत नहीं होता और मन्त्रादि विद्या भी कैसे बचा सकती है ? जो पाप कर्मों में फँसे हुए भी अपने को पंडित मानते हैं, वे अज्ञानी हैं ।

जे केइ सरीरे सत्ता, बणणे रूवे य सव्वसो ।
मणसा कायवक्केणं, सव्वे ते दुक्खसंभवा ॥१२॥

कई अज्ञानी, शरीर वर्ण और रूप में भन, वचन और काया से आसक्त हैं, वे सभी दुःख भोगने वाले हैं ॥१२॥

आवएणा दीहमद्धाणं, संसारम्मि अणंतए ।
तम्हा सव्वदिसं पस्सं, अप्पमत्तो परिव्वए ॥१३॥

अज्ञानी जीव, इस अनन्त ससार में अनादि अनन्त जन्म मरण करते हैं । इसलिये सभी दिशाओं को देखता हुआ और असयम से बचता हुआ अप्रमत्त होकर विचरे ॥१३॥

बहिया उद्धमादाय, णावकंखे कयाइवि ।
पुव्वकम्मक्खयट्ठाए, इमं देहं समुद्धरे ॥१४॥

ससार से बाहर और सबसे ऊपर रहे हुए मोक्ष को उद्देश्य बनाकर, विषयादि की इच्छा कभी नहीं करे किन्तु पूर्व कर्मों को क्षय करने के लिए ही इस शरीर को बनाये रखे ।

विविच्च कम्मणो हेउं, कालकंखी परिव्वए ।

मायं पिंडस्स पाणस्स, कडं लद्धुण भक्खए ॥१५॥

मिथ्यात्व आदि कर्म के हेतुओं को दूर करके सयम और तप के अवसर को इच्छा रखता हुआ विचरे और गृहस्थों के अपने लिए बनाये हुए भोजन में से आहार पानी लेकर खावे ।

सण्णिहिं च ण कुव्विज्जा, लेवमायाय संजए ।

पक्खीपत्तं समादाय, णिरवेक्खो परिव्वए ॥१६॥

साधु, लेशमात्र भी आहारादि का सचय नहीं करे और जैसे पक्षी अपने पखों के साथ चला जाता है, वैसे हो अनासक्त हो अपने उपकरण लेकर विचरे ॥१६॥

एसणासमिओ लब्जू, गामे अणियओ चरे ।

अप्पमत्तो पमत्तेहिं, पिंडवायं गवेसए ॥१७॥

सयमी साधु, अप्रमादी होकर, एषणा समिति का पालन करता हुआ, ग्राम में अनियत वृत्ति से गृहस्थों से भिक्षा की गवेषणा करे ॥१७॥

एवं से उदाहु अणुत्तरणाणी, अणुत्तरदंसी, अणुत्तरणाण-
दंसणधरे, अरहा णायपुत्ते भयवं वेसालिए वियाहिए ।

॥१८॥ त्ति वेमि

इस प्रकार सर्वज्ञ सर्वदर्शी, परमोत्कृष्ट ज्ञान दर्शन के धारक, अरिहन्त, ज्ञातपुत्र. वैशालिक भगवान् महावीर ने फरमाया है । ऐसा मैं कहता हूँ ॥१८॥

छठा अध्यायन समाप्त

एलयं सत्तमं अज्झयणां

जहाऽएसं समुदिस्स. कोइ पोसेज्ज एलयं ।

ओयणां जवसं देज्जा, पोसेज्जा वि सयंगणे ॥१॥

जिस प्रकार पाहुने के लिए कोई बकरे को पालते है और भात, जो आदि खिलाकर अपने ही घर में पुष्ट करते है ।

तओ से पुढे परिवूढे, जायमेए महोयरे ।

पीणिए विउल्ले देहे, आएसं परिकंखए ॥२॥

वह बकरा खा पीकर पुष्ट, चर्बी युक्त, बडे पेट और स्थूल देह वाला हो जाता है, तब पालक, पाहुने को प्रतीक्षा करता है ॥२॥

जाव ण एइ आएसे, तांव जीवइ से दुही ।

अह पत्तम्मि आएसे, सीसं छेत्तुण भुज्जइ ॥३॥

पाहुना नही आता तबतक बकरा जीता है और पाहुने के आने पर बकरे का सिर काटकर खाया जाता है, तब वह दुखी होता है ॥३॥

जहा से खलु ओरब्भे, आएसाए समीहिए ।

एवं बाले अहम्मिढ्ढे, ईहई णरयाउयं ॥४॥

जिस प्रकार वह बकरा पाहुने के लिये ही निश्चित है, उसी प्रकार अर्घमिष्ट, अज्ञानी जीव को नरकायुही निश्चित है ।

हिंसे वाले मुमावाई, अद्वाणम्मि विलोवए ।

अण्णदत्तहरे तेणो, माई कण्ण हरे सढे ॥५॥

इत्थीविमयगिद्धे य, महारंभपरिग्गहे ।

भुंजमाणे सुरं मंसं, परिवूढे परंदमे ॥६॥

अयक्ककरभोई य, तुंदिले चियलोहिए ।

आउयं शरण कंखे, जहाएसं व एलए ॥७॥

अज्ञानी, हिंसक, मृषावादी, लुटेरे, बिना दी हुई वस्तु लेने वाले चोर, कपटी, दुष्ट अध्येवसाय वाले, बुरे आचरण वाले, स्त्री और विषयो मे आसक्त, महारम्भी, महापरिग्रही, मदिरा पीने वाले, माम भक्षक, पुष्ट शरीर वाले, दूसरो का दमन करने वाले, बढी हुई तोंद और प्रचुर रक्त वाले, उसी प्रकार नरकायु चाहते हैं, जिस प्रकार बकरे का स्वामी, पाहुना को चाहता है ॥५-७॥

आसणां सयणां जाणां, वित्तं कामे य भुंजिया ।

दुस्साहडं धणां हिंसा, बहुं संचिणिया रयं ॥८॥

तश्चो कम्मगुरू जंतू, पच्चुपण्णपरायणे ।

अएण्व आगयाएसे, मरणांतम्मि सोयइ ॥९॥

वर्तमान काल का ही विचार करने वाला वह भारी-कमी प्राणी, आसन, शय्या, भवन, वाहन, धन और काम भोगो को तथा दुख से संचय किये हुए धन को छोड़कर मरते

समय आता है, तब कर्म मल के भार से बहुत ही दबा हुआ मनुष्य, उस बकरे की तरह शोक करता है ॥८-६॥

तश्चो आउपरिवर्खीणे, चुयादेह विहिंसगा ।

आसुरियं दिसं बाला, गच्छन्ति अवसा तमं ॥१०॥

इसके बाद आयु क्षय होने से वह हिंसक अज्ञानी जीव, शरीर छोड़कर कर्म के बश होकर नरक गति में जाता है ॥१०॥

जहा कागिणीए हेउं, सहस्सं हारए णरो ।

अपत्थं अंबगं भोच्चा, राया रज्जं तु हारए ॥११॥

जिस प्रकार कोई मनुष्य, एक कागिणी के लिए हजार मुद्राएं खो देता है और कोई राजा अपत्थ आम खा कर (मृत्यु पा जाने से) राज्य खो देता है ॥११॥

एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ।

सहस्स गुणिया भुज्जो, आउं कामा य दिव्विया ॥१२॥

उसी प्रकार देवों के काम भोगों से मनुष्यों के काम भोग तुच्छ हैं । देवों के काम भोग और आयु, मनुष्यों से हजारों गुने अधिक हैं ॥१२॥

अण्णेग वासाणउया, जा सा पण्णवओ ठिई ।

जाइं जीयंति दुम्मेहा, ऊण्णे वाससयाउए ॥१३॥

प्रज्ञावान् को देव गति में अनेकों नयुत • वर्ष की स्थिति

● चौरासी लाख वर्ष का एक पूर्वांग, चौरासी लाख पूर्वांग का एक पूर्व, चौरासी लाख पूर्व का एक नयुतांग और चौरासी लाख नयुतांग का एक नयुत होता है ।

होती है । उस स्थिति को दुर्बुद्धि मनुष्य, सौ वर्ष की छोटी आयु में ही हार जाते हैं ॥१३॥

जहां य तिणिण वाणि्या, मूलं वेत्तण णिग्गया ।

एगोऽत्थ लहइ लाहं, एगो मूलेण आगओ ॥१४॥

जिस प्रकार तीन व्यापारी, मूल पूजी लेकर व्यापार करने निकले । उनमें से एक ने लाभ प्राप्त किया और एक मूल पूंजी लेकर वापिस आया ॥१४॥

एगो मूलं वि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ ।

वव्हारे उवमा एसा, एवं धम्मे विघाणह ॥१५॥

उनमें से तीसरा मनुष्य मूल धन भी खो आया । यह व्यावहारिक उदाहरण है, इसे धर्म में भी समझो ॥१५॥

माणुसत्तं भवे मूलं, लाभो देवगई भवे ।

मूलच्छेएण जीवाणं, शरगतिरिक्खत्तणं धुवं ॥१६॥

मनुष्य भव, मूल पूजी के समान है । देवगति लाभ के समान है । मूल अर्थात् मनुष्य भव को खो देने से जीव को निश्चय ही नरक और तिर्यच गति मिलती है ॥१६॥

दुहओ, गई बालस्स, आवई वहमूलिया ।

देवत्त माणुसत्तं च, जं जिण लोलया सढे ॥१७॥

अज्ञानी को दो प्रकार की दुर्गति प्राप्त होती है, जो वध और बन्धन की मूल है । क्योंकि मूर्ख एव लोलुपि, देव और मनुष्यत्व को हार जाता है ॥१७॥

तत्रो जिए सई होइ, दुविहं दुगइं गए ।

दुल्लहा तस्स उम्मगा, अद्दाए सुइरादवि ॥१८॥

वह हारा हुआ जीव, नरक और तिर्यञ्च गति में बहुत लम्बे काल तक दुःख पाता रहता है । वहा से निकलना अति दुर्लभ है ॥१८॥

एवं जियं सपेहाए, तुलियां बालं च पंडियं ।

मूलियं ते पविस्संति, माणुस्सं जोणिमिति जे ॥१९॥

इस प्रकार हारे हुए अज्ञानी की जीते हुए पण्डित पुरुष से तुलना करके जो जीव, मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं, वे मूल पूजा पाते हैं ॥१९॥

वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे णरा गिहिसुच्चया ।

उवेति माणुसं जोणिं, कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥२०॥

जो मनुष्य, गृहस्थ होते हुए भी विविध प्रकार की शिक्षाओं द्वारा सुव्रत (प्रकृतिभद्रतादि गुण) वाले हैं, वे मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्राणियों के कर्म ही सच्चे हैं ।

जेसिं तु विउला सिक्खा, मूलियं ते अइच्छिया ।

सीलवंता सविसेसा, अदीणा जंति देवयं ॥२१॥

जो विस्तृत शिक्षा, विरति और उत्तरोत्तर गुणों वाले हैं, वे पुरुष, मूल को बढाकर और दीनता रहित होकर देवगति प्राप्त करते हैं ॥२१॥

एवमदीणवं मिक्खुं, अगारिं च वियाणिया ।

कहणु जित्थमेलिकखं, जित्थमाणो ण संविदे ॥२२॥

इस प्रकार देवगति रूप लाभ को प्राप्त करने वाले दीनता रहित साधु और गृहस्थ को जानता हुआ भी विषयी पुरुष, किस प्रकार देवगति के लाभ को हार जाता है, यह बात वह हारता हुआ भी नहीं जानता है ॥२२॥

जहा कुसग्गे उदगं, समुदेण समं मिणे ।

एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ॥२३॥

कुशाग्र पर रही हुई पानी की बूद समुद्र के सामने नगण्य है । उसी प्रकार देवों के काम भोगों के आगे मनुष्यों के काम भोग तुच्छ है ॥२३॥

कुसग्गमित्ता इमे कामा, सण्णरुद्धम्मि आउए-।

कस्स हेउं पूरा काउं, जोगस्सेमं ण संविदे ॥२४॥

मनुष्यायु भी सक्षिप्त और विघ्नो से पूर्ण है और काम भोग भी डाम पर रहे हुए जल बिन्दु के समान है । फिर किस लिए यह जीव, योग क्षेम (आनन्द) को नहीं जानता ॥२४॥

इह कामाणियद्धस्स, अत्तहे अवरज्झइ ।

सोच्चा शेयाउयं मग्गं, जं भुज्जो परिभस्सइ ॥२५॥

इस लोक में शब्दादि विषयो से निवृत्त नहीं होने वालों का आत्म प्रयोजन नष्ट हो जाता है, जिससे न्याययुक्त मोक्ष मार्ग को तुनकर और पाकर भी पुन भ्रष्ट हो जाता है ॥२५॥

इह कामाणियद्वस्स, अत्तट्ठे णावरज्झइ ।

पूढदेहणिरोहेणां, भवे देवे त्ति मे सुयं ॥२६॥

इसी भव में काम भोगों से निवृत्त होने वाले का आत्मार्थ नष्ट नहीं होता । वह अपवित्र देह को छोड़कर देव होता है—ऐसा मैंने सुना है ॥२६॥

इद्धी जुई जसो वण्णो, आउं सुहमणुत्तरं ।

भुज्जो जत्थ मणुस्सेसु, तत्थ से उववज्जइ । २७॥

देव भव के बाद वह आत्मा, मनुष्य भव में—जहाँ सर्वोत्तम ऋद्धि, द्युति, यश, वर्ण, आयु और सुख हो वहाँ जन्म लेता है ।

वालस्म पस्स बालत्तं, अहम्मं पडिवज्जिया ।

चिच्चा धम्मं अहम्मिट्ठे, णरए उववज्जइ ॥२८॥

अज्ञानी की मूर्खता तो देखो कि वह अधर्म को स्वीकार करके धर्म का त्याग करता है । इससे वह अधर्म का आचरण करके नरक में उत्पन्न होता है ।

धीरस्स पस्स धीरत्तं, सव्वधम्माणुवत्तिणो ।

चिच्चा अहम्मं धम्मिट्ठे, देवेसु उववज्जइ ॥२९॥

क्षमादि दस प्रकार के धर्मों के पालन करने वाले की धीरता देखो कि वह अधर्म का त्याग कर धर्मात्म का आचरण करता है और देवों में उत्पन्न होता है ॥२९॥

तुलित्राण बालभावं, अनालं चैव पंडिएः ।

चङ्कण बालभावं, अनालं सेवए मुणी ॥३०॥ त्ति वेमि

पण्डित मुनि, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व को तुलना करके
मिथ्यात्व का त्याग करे और सम्यक् चारित्र्य का सेवन करे—
ऐसा मैं कहता हूँ ॥३०॥

सातवां अध्यायन समाप्त

काविलीयं अट्टमं अज्झयणां

अधुवे आसासयम्मि, संसारम्मि दुक्खपउराए ।
किं शांम होज्ज तं कम्मयं, जेणाहं दुग्गई ख गच्छेज्जा ॥१॥

हे भगवन् ! इस असार, अस्थिर, अगाधवन् और प्रचुर
दुःख वाले संसार में ऐसा कौनसा कर्म है कि जिससे मैं दुर्गति
में न जा सकूँ ॥१॥

विजहिच्च पुव्वसंजोगं, ए सिणेहं कहिंचि कुव्विज्जा ।
असिणेह सिणेहकरेहिं, दोसपओसेहिं मुच्चए भिक्खू ॥२॥

पूर्व सयोग को त्याग कर किसी से भी-स्नेह नहीं करे ।
स्नेह करने वालों में भी स्नेह नहीं रखता हुआ साधु, दोषों से
मुक्त हो जाता है ॥२॥

तो शाण्डसणसमग्गो, हियणिस्सेसाए संव्वजीवाणां ।
तेसिं विमोक्खण्डाए, भासइ मुणिवरो विगयमोहो ॥३॥

फिर पूर्ण ज्ञान और दर्शन से युक्त वीतरागी महामुनि

कपिलजी, सभी जीवों के मोक्ष के लिए—उन्हे कर्मों से छुड़ाने के लिये यो कहने लगे ॥३॥

सर्वं गन्धं कलहं च, विष्पजहे तहाविहं भिक्खु ।

सन्वेसु कामजाएसु, पासमाणो ण लिप्पइ ताई ॥४॥

साधु, कर्म बन्ध कराने वाले सभी प्रकार के परिग्रह और क्लेश को छोड़ दे । जीवों के रक्षक मुनि, सभी विषयों को बन्धन कारक देखता हुआ उनमें लिप्त नहीं होता है ॥४॥

भोगामिसदोसविसण्णे, हियणिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे ।

बाले य मंदिए मूढे, वज्जई मच्छिया व खेलम्मि ॥५॥

भोग रूपी मांस के दोषों से लिप्त हुआ और हितकारी ऐसे मोक्ष के विपरीत बुद्धिवाले, आलसी, मूर्ख और अज्ञानी जीव, श्लेष्म में लिपटी हुई मक्खी की तरह ससार में फसते हैं ॥५॥

दुप्परिच्चया इमे कामा, णो सुजहा अधीरपुरिसेहि ।

अह सन्ति सुव्वया साहू, जे तरंति अतरं वणिया व ॥६॥

कायर पुरुषों से इन काम भोगों का त्याग करना महा कठिन है, किन्तु जो सुव्रती साधु हैं, वे इन काम भोगों से पृथक् होकर व्यापारी के जहाज की तरह तिरजाते हैं ॥६॥

समणा मु एगे वयमाणा, पाणवई मिया अयाणांता ।

मंदा णिरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं ॥७॥

“हम साधु हैं” इस प्रकार कहते हुए और प्राणिवध को नहीं जानते हुए व मृग जैसे मन्दबुद्धि वाले, कई अज्ञानी जीव, अपनी पाप दृष्टि से नरक में जाते हैं ॥७॥

एषां ह्युपायानां अष्टादशानां, मुच्येज्ज कथा इ सच्च दुक्खाणां ।
एवमारिण्हि अक्खायं, जेहिं इमो साहुधम्मो पणत्तो ॥८॥

तीर्थङ्करो ने कहा है कि जो प्राणिवध का अनुमोदन भी करता है, तो वह कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता । उन्होंने यही साधु धर्म कहा है ॥८॥

पाणे य एवाहवाएज्जा, से ससिए त्ति बुच्चई ताई ।
तस्रो से पावयं कम्मं, णिज्जाइ उदगं व थलाओ ॥९॥

जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता, वह छ काय का रक्षक और पाच समिति का धारक कहा जाता है । उससे पाप कर्म उसी प्रकार निकल जाते हैं, जिस प्रकार ऊंची जगह पर गिरा हुआ पानी निकल जाता है ॥९॥

जगणिसिण्हि भूण्हि, तसणामेहिं थावरेहिं च ।
णो तेसिमारभे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव ॥१०॥

जगत् में रहे हुए तस और स्थावर जीवों की, मन वचन और काया से हिंसा का आरम्भ नहीं करे ॥१०॥

सुद्धेसणाओ णच्चा एां, तत्थ ठवेज्ज भिक्खु अप्पाणां ।
जायाए घासमेसिज्जा, रसगिद्धेण सिया भिक्खाए ॥११॥

साधु शुद्ध एषणा को जानकर उसमें अपनी आत्मा को स्थापन करे और रसों में गृद्ध न होकर, संयम निर्वाह के लिए शुद्ध आहार की गवेषणा करे ॥११॥

पंताणि चैव सेवेज्जां, सीयपिंडं पुराणकुम्मासं ।
अद्दु बुक्कसं पुलागं वा, जवणट्ठाए णिसेवए संथुं ॥१२॥

सयम पालनार्थ नीरस और ठण्डा आहार, पुराने उड्ड के वाकले, कोरमा, नीरस चने और बोर आदि का चूर्ण मिले, तो भी सेवन करे ॥१२॥

जे लक्खणां च सुविणां, अंगविज्जे च जे पउजंति ।
ण हु ते खमणा वुच्चंति, एवं आयरिएहिं अक्कंत्तायं ॥१३॥

जो साधु, लक्षण विद्या, स्वप्न विद्या और अंग विद्या का प्रयोग करते हैं, वे निश्चय ही साधु नहीं कहे जाते । ऐसा आचार्यों ने कहा है ॥१३॥

इह जीवियं अणियमेत्ता, पब्भट्ठा समाहिजोएहिं ।
ते कामभोगरसगिद्धा, उववज्जंति आसुरे काए ॥१४॥

जो जीवन को अनियन्त्रित रखकर समाधि और योग से अष्ट हो गये हैं, वे काम भोग और रस में आसक्त होकर असुरकाय में उत्पन्न होते हैं ॥१४॥

तत्तो वि य उवट्ठित्ता, संसारं बहुं अणुपरियंढंति ।
'बहुकम्मलेवलित्ताणां, बोही होइ सुदुल्लहा तेसिं' ॥१५॥

फिर असुरकाय से निकल कर ससार में बहुत ही परिभ्रमण करते हैं । कर्म लेप से अतिशय लिप्त हुए उन प्राणियों को सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है ॥१५॥

कसिणां पि जो इमं लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज एगस्स ।
तेणावि से ण संतुस्से, इइ दुप्परए इमे आया ॥१६॥

धन धान्यादि से भरा हुआ यह सारा लोक भी यदि
कोई एक ही व्यक्ति को दे दे तो उससे भी सन्तोष नहीं होता ।
इस प्रकार आत्मा का तृप्त होना कठिन है ॥१६॥

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डइ ।
दो मासकयं कज्जं, कोडीए वि ण णिड्डियं ॥१७॥

ज्यो ज्यो लाभ होता है, त्यो त्यो लाभ बढ़ता है ।
लाभ से लोभ की वृद्धि होती है । दो मासा सोने से होने वाला
कार्य, करोड़ मोहरों से भी पूरा नहीं हुआ ॥१७॥

शो रक्खसीसु गिज्जेज्जा, गंडवच्छासु गेगचित्तासु ।
जाओ पुरिसं पलोभित्ता, खेल्लंति जहा व दासेहिं ॥१८॥

साधु, पीनस्तन वाली, चंचल चित् राक्षसी रूप स्त्रियो
में मूर्च्छित नहीं होंगे । वे पुरुषों को लुभाकर, उनके साथ दास
की तरह व्यवहार करती हुई क्रीड़ा करती हैं ॥१८॥

णारीसु शोवगिज्जेज्जा, इत्थी विप्पजहे अणगारे ।
धम्मं च पेसलं णच्चा, तत्थ ठवेज्ज भिक्खू अप्पाणां ॥१९॥

अनगार भिक्षु, स्त्रियो में आसक्त नहीं होंगे तथा स्त्री
सग का त्याग कर, धर्म को ही हितकारी जाने और उसीमें
आत्मा को स्थापन करे ॥१९॥

इइ एस धम्मे अक्खाए, कविलेणं च विसुद्ध पण्णेणं ।
तरिहिंति जे उ काहिंति, तेहिं आराहिया दुवे लोग । त्ति वेमि ।

इस प्रकार विगुद्ध प्रज्ञावाले कपिल मुनि ने यह धर्म कहा है । जो इस धर्म का पालन करेंगे, वे ससार से तिर जायगे । इस धर्म की आराधना करने वालों ने ही दोनों लोको की आराधना की है । ऐसा मैं कहता हूँ ॥२०॥

आठवाँ अध्यायन समाप्त

नमिपवज्जा नवमं अज्झयणं

चइऊण देवलोकाओ, उववण्णो माणुमम्मि लोगम्मि ।
उवसन्तमोहणिज्जो, सरइ पोरणिंयं जाइं ॥१॥

नमिराज का जीव, देव लोक से चव कर मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ और मोहनीय कर्म के उपशान्त होने से जाति-स्मरण ज्ञान द्वारा पूर्व जन्म को याद करने लगा ॥१॥

जाइं सरित्तु भयवं, सहसंबुद्धो अणुत्तरे धम्मे ।

पुत्तं ठवित्तु रज्जे, अभिणिवस्वमई णमी राया ॥२॥

भगवान् नमिराज ने पूर्व भव के स्मरण से स्वयं बोध प्राप्त किया और पुत्र को राज्य पर स्थापित कर सर्व श्रेष्ठ धर्म का पालन करने के लिए गृहस्थाश्रम से निकले ॥२॥

सो देवलोगसरिसे, अंतेउरवरगओ वरे भोए ।

भुंजित् णमी राया, बुद्धो भोगे परिच्चयइ ॥३॥

नमिराज ने श्रेष्ठ अन्तपुर में रहकर, देवलोक के समान उत्तम भोगों को भोगे और बोध प्राप्त करके भोगों को छोड़ दिया ॥३॥

मिहिलं सपुरजणवयं, बलमोरोहं च परियणं सव्वं ।

चिच्चा अभिणिक्खंतो, एगंतमहिद्धिओ भयवं ॥४॥

नगरी और जन-पदों के साथ मिथिला नगरी, सेना, रानिया और दास दासी, इन सभी को त्याग कर भगवान् नमिराज ने दीक्षा धारण की, और एकान्त (मोक्ष) का आश्रय लिया ॥४॥

कोलाहलगभूयं, आसी मिहिलाए पव्वयंतम्मि ।

तइया रायरिसिम्मि, णमिम्मि अभिणिक्खमंतम्मि ।५॥

राजर्षि नमिराज के गृहत्याग कर दीक्षित होने पर मिथिला नगरी में सर्वत्र कोलाहल होने लगा ॥५॥

अब्भुद्धियं रायरिसिं, पव्वज्जाठाणमुत्तमं ।

सक्को माहरूवेणं, इमं वयणमन्ववी ॥६॥

सर्वोत्तम दीक्षा स्थान के लिए उद्यत हुए राजर्षि को शकेन्द्र ने ब्राह्मण के रूप में आकर इस प्रकार कहा,—॥६॥

क्रिएणु भो अज्ज मिहिलाए, कोलाहलगसंकुला ।

सुव्वंति दारुणा सदा, पासाएसु गिहेसु य ॥७॥

हे नमिराज ! आज मिथिला के महलो और घरों में से कोलाहन से भरे हुए ये दारुण शब्द क्यों सुनाई देते हैं?

एयमट्ठं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ णमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥८॥

इन्द्र का प्रश्न मुनिकर उसके हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमिराजर्षि, देवेन्द्र से इस प्रकार कहने लगे ॥८॥

मिहिलाए चेइए वच्छे, सीयच्छाए मणोरमे ।

पत्तपुष्पफलोवेए, बहूणां बहूगुणे सया ॥९॥

मिथिला नगरी के उद्यान में पत्र, पुष्प और फलों से युक्त शीतल छाया वाला, बहुत से प्राणियों को सदा लाभ पहुँचाने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला एक वृक्ष था ।

वाएण हीरमाणम्मि, चेइयम्मि मणोरमे ।

दुहिया असरणा अत्ता, एए कंदंति भो ! खगा ॥१०॥

वह मनोरम वृक्ष अचानक वायु से उखड़ गया । इसलिये वे पक्षी आदि दुखी, अशरण और पीड़ित होकर आक्रन्दन करने लगे ॥१०॥

एयमट्ठं णिसामित्ता, हेउकारण चोइओ ।

तओ णमि रायरिसिं, देविंदो इणमब्बवी ॥११॥

नमिराजर्षि के अर्थ को मुन कर हेतु और कारण से
प्रेरित हुआ इन्द्र, नमिराजर्षि से यो कहने लगा ॥११॥

एस अग्नी य वाऊ य, एयं डज्भइ मन्दिरं ।

भयवं अंतेउरं तेणं, कीस णं णावपेक्खह ॥१२॥

हे भगवन् ! वायु से प्रेरित हुई यह अग्नि, आपके
महल को जेला रही है । आप अपने अन्तपुर की ओर क्यों नहीं
देखते ? ॥१२॥

एयमडुं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ णमी रायरिसी, देविंदं इणमव्ववी ॥१३॥

गाथा न वत् ॥१३॥

सुहं वसामो जीवामो, जेसिं मो णत्थि किंचणं ।

मिहिलाए डज्भमाणीए, ण मे डज्भइ किंचणं ॥१४॥

मे सुख पूर्वक रहता हूँ और सुख से ही जीता हूँ ।
मिथिला में मेरा कुछ भी नहीं है । इसलिए उसके जलने पर
मेरा कुछ भी नहीं जलता ॥१४॥

चत्तपुत्तकलत्तस्स, णिव्वावारस्स भिक्खुणो ।

पियं ण विज्जई किंचि, अप्पियं पि ण विज्जइ ॥१५॥

पुत्र, स्त्रिया और सभी प्रकार के भौतिक व्यापार से
निवृत्त होने वाले साधु के लिए न तो कोई प्रिय है और न
कोई अप्रिय ही है ॥१५॥

बहु खु मुणियो भं, अणगारस्स भिक्खुणो ।
सव्वओ विप्पमुक्कस्स, एगंतमणुपस्सओ ॥१६॥

समस्त ब्रन्धनो से मुक्त होकर एकत्व भाव में रहने
वाले अणगार मुनि को निश्चय ही बहुत सुख है ॥१६॥

एयमट्ठं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।
तओ णमिं रायरिसिं, देविंदो इणमब्बवी ॥१७॥

अर्थ—गाथा ११ के अनुसार ॥१७॥

पागारं कारइत्ताणं, गोपुरट्ठालगाणि य ।
उस्सल्लग सयग्धीओ, तओ गच्छसि खत्तिया ॥१८॥

हे क्षत्रिय ! किले, दरवाजे, मोर्चे, खाई, गतघ्नी (तोप)
आदि रक्षा के साधन बनवा कर, उसके बाढ़ दीक्षित होवे ।

एयमट्ठं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।
तओ णमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥१९॥

अर्थ—गाथा ८ के अनुसार ॥१९॥

सद्धं णगरं किच्चा, तवसंवरमग्गलं ।
खंतिं णिउणपागारं तिगुत्तं दुप्पधंसयं ॥२०॥

हे विप्र ! मैंने अपने लिए श्रद्धा रूपी नगर बनाया है
'उस नगर की रक्षा के लिए क्षमा रूपी कोट का निर्माण किया,
(उपशमादि रूप कोट के द्वार बनाये, उन द्वारों के लिए) तप
और सवर रूपी दृढ़ अग्निला लगाई और त्रिगुप्ति रूप खाई

बुर्ज और तोपे तय्यार करके ऐसा प्रबन्ध कर लिया है कि जिससे दुर्जय ऐसे कर्म शत्रु का कुछ भी बस नहीं चल सके ।

धणुं परक्कमं किञ्चा, जीवंच ईरियं सयां ।

धिइं च कैयणां किञ्चा, सच्चैण पल्लिमंथए ॥२१॥

मैंने पराक्रम रूपी धनुष की ईर्यासिमिति रूप डोरी बनाकर, धैर्यरूपी केतन से, सत्य के द्वारा उसे बाध दिया है ।

तवणारायजुत्तेणां, भित्तूणां कम्मकंचुयं ।

मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए ॥२२॥

उस धनुष पर तप रूपी बाण चढ़ा कर, कर्म रूप कवच का भेदन करता हूँ । इस प्रकार के संग्राम से निवृत्त होकर मुनि, भव भ्रमण से मुक्त हो जाते हैं ॥२२॥

एयमइं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ णमिं रायरिसिं, देविंदो इणमंब्वी ॥२३॥

अर्थ—गाथा ११ के अनुसार ॥२३॥

पासाए कारइत्ताणां, वद्धमाणगिहाणि य ।

नालग्गपोइयाओ य, तओ गच्छसि खत्तिया ॥२४॥

हे सन्निध ! महल और अनेक प्रकार के घर तथा क्रीडा स्थलो का निर्माण करवा कर फिर साधु बनो ॥२४॥

एयमइं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ णमीं रायरिसी, देविंदो इणमंब्वी ॥२५॥

अर्थ—गाथा ८ के अनुसार ॥२५॥

संसयं खलु सो कुणइ, जो मग्गे कुणइ घरं ।

जत्थेव गंतुमिच्छेज्जा, तत्थ कुब्बेज्ज सासयं ॥२६॥

जिसके हृदय में संशय है, वही मार्ग में घर बनाता है,
किन्तु बुद्धिमान् तो वही है, जो इच्छित स्थान पर पहुँच कर
शाश्वत घर बनाता है ॥२६॥

एयमट्ठं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ णमिं रायरिसीं, देविंदो इणमब्बवी ॥२७॥

अर्थ—गाथा ११ के अनुसार ॥२७॥

आमोसे लोमहारे य, गांठिमेए य तक्करे ।

णगरस्स खेमं काऊणां, तओ गच्छसि खत्तिया ॥२८॥

हे क्षत्रिय ! डाकुओं जान से मार कर लूटने वालों,
गाठकट्टों और चोरों को वश में करके और नगर में शान्ति
स्थापित करके फिर त्यागी बने ॥२८॥

एयमट्ठं णिमामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ णमी रायरिसीं, देविंदं इणमब्बवी ॥२९॥

अर्थ—गाथा ८ के अनुसार ॥२९॥

असइं तु मणुस्सेहिं, मिच्छादंडो पउंजइ ।

अकारिणोत्थ बज्झंति, मुच्चईं कारओ जणो ॥३०॥

अज्ञान के कारण मनुष्यों से अनेक बार मिथ्यादण्ड

दिया जाता है । जिससे निरपराधी दण्डित हो जाते हैं और अपराधी छूट जाते हैं ॥३०॥

एयमद्वं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।
तओ णमिं रासरिसिं, देविंदो इणमव्ववी ॥३१॥

अर्थ—११वीं गाथा के अनुसार ॥३१॥

जे केइ पत्थिवा तुज्झं, णाणमंति णराहिवा ।
वसे ते ठावइत्ता यां, तओ गच्छसि खत्तिया ॥३२॥

हे क्षत्रिय ! जो राजागण, तुम्हारे सामने नहीं झुकते हैं, पहले उन्हें वश में करो, उसके बाद दोषित होओ ॥३२॥

एयमद्वं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।
तओ णमी रायरिसी, देविंदं इणमव्ववी ॥३३॥

अर्थ—गाथा आठ के अनुसार ॥३३॥

जो सहस्सं सहस्साणां, संगामे दुज्जे जिणे ।
एगं जिणेज्ज अप्पाणां, एस से परमो जओ ॥३४॥

एक पुरुष, दुर्जय मंग्राम में दस लाख मुभटो पर विजय प्राप्त करता है, और एक महात्मा अपनी आत्मा को ही जीतता है । इन दोनों में आत्म विजयी ही श्रेष्ठ है ॥३४॥

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्जेण वज्झओ ।
अप्पाणमेवमप्पाणं, जिणित्ता सुहमेहए ॥३५॥

आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये । बाहर के युद्ध

से क्या लाभ है ? आत्मा से ही आत्मा को जीतने में सच्चा सुख मिलता है ॥३५॥

पंचिदियाणि कोहं, माणं मायं तहेव लोभं च ।
दुब्जयं चेव अप्पाणं, सव्वमप्पे जिए जियं ॥३६॥

पांच इन्द्रिया, क्रोध, मान, माया, लोभ और दुर्जय आत्मा, ये सब एक आत्मा के जीतने से स्वतः जीत लिये जाते हैं ॥३६॥

एयमट्ठं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।
तओ णमिं रायरिसिं, देविंदो इणमब्बवी ॥३७॥

अर्थ—गाथा ११ के अनुसार ॥३७॥

जइत्ता विउल्ले जण्णे, भोइत्ता समणमाहण्णे ।
दच्चा भोच्चा य जिट्ठा य, तओ गच्छसि खत्तिया ॥३८॥

हे राजन् ! दडे-बडे महायज्ञ करवा कर, श्रमण ब्राह्मणों को भोजन करा कर तथा दान, भोग और यज्ञ करके फिर निवृत्त होना ॥३८॥

एयमट्ठं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।
तओ णमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥३९॥

अर्थ—गाथा ८ के अनुसार ॥३९॥

जो सहस्सं सहस्साणां, मासे मासे गवं दए ।
तस्सावि संजमो सेओ, अदिंतस्स वि किंचणां ॥४०॥

जो मनुष्य, प्रति मास दसलाख गायो का दान करता
ह, उसकी अपेक्षा कुछ भी दान नहीं करने वाले मुनि का
संयम अधिक श्रेष्ठ है ॥४०॥

एयमद्वं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।
तओ णमिं रायरिसिं, देविंदो इणमब्बवी ॥४१॥

अर्थ—गाथा ११ के अनुसार ॥४१॥

घोरासमं चइत्ताणं, अणणं पत्थेसि आसमं ।
इहेव पोसहरओ, भवाहि मणुयाहिवा ॥४२॥

हे नराधिपति ! आप घोर गृहस्थाश्रम का त्याग करके
मन्यास आश्रम की इच्छा करते हैं, किन्तु आपको ससार में
ही रहकर उपोषथ में रत रहना चाहिए ॥४२॥

एयमद्वं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।
तओ णमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥४३॥

अर्थ—गाथा ८ के अनुसार ॥४३॥

मासे मासे उ जो बालो, कुमग्गेणं तु भुंजए ।
ए सो सुअक्खायधम्मस्स, कलं अग्घह सोलसिं ॥४४॥

जो अज्ञानी, मास मासखमण का तप करते हैं और
कुशाग्र परिमाण आहार से पारणा करते हैं, वे तीर्थङ्कर प्रह-
पित धर्म की सोलहवीं कला के बरानर भी नहीं हैं ॥४४॥

एयमद्वं णिमामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ णमिं रायरिसि, देविंदो इणमब्बवी ॥१७॥

अर्थ—गाथा ११ के अनुसार ॥४५॥

द्विरण्णं सुवण्णं मणिसुत्तं, कंसं दुसं च बाहयां ।

कोसं च बद्धावहत्तायां, तओ गच्छसि खत्तिया ॥४६॥

हे क्षत्रिय ! सोना, चाँदी, मणि, मोती कासी के बर्तन वस्त्र, वाहन तथा भण्डार की वृद्धि करके बाद में ससार छोड़िये । ४६॥

एयमद्वं णिमामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ णमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥१८॥

अर्थ—गाथा ८ के अनुसार ॥४७॥

सुवण्णं रूपस्स उ पव्वया भवे,

सिया हु कैलाससमा असंखया ।

णरस्स लुद्धस्स ण तेहि किंचि,

इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥४८॥

यदि कैलाश पर्वत के समान सोने चाँदी के असंख्य पर्वत हो जाय तो भी मनुष्य को सन्तोष नहीं होता । क्योंकि इच्छा तो आकाश की तरह अनन्त है ॥४८॥

पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह ।

पडिपुण्णं णालमेगस्स, इइ विज्जा तवं चरे ॥४९॥

चावल, जौ, स्वर्ण तथा पशुओं से परिपूर्ण पृथ्वी, किसी एक मनुष्य को दे दी जाय, तो भी उसकी इच्छा पूर्ण होना कठिन है। यह जानकर बुद्धिमान् पुरुष तप का आचरण करे।

एयमद्वं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ णमिं रायरिसिं, देविंदो इणमब्बवी ॥५०॥

अर्थ—गाथा ११ के अनुसार ॥५०॥

अच्छेरगमब्बुदए, भोए चयसि पत्थिवा ।

असंते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहम्मसि ॥५१॥

हे राजन् ! आश्चर्य है कि आप प्राप्त भोगों को छोड़ रहे हैं और अप्राप्य काम भोगों की इच्छा करते हैं। किन्तु इससे आपको सकल्प विकल्प होगा और पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥५१॥

एयमद्वं णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ णमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥५२॥

अर्थ—गाथा ८ के अनुसार ॥५२॥

सल्लं कामा विसं कामा, कामा असीविसोवमा ।

कामे पत्थेमाणा, अकामा जंति दुग्गइं ॥५३॥

काम भोग शल्य रूप है, विषरूप है और आशीविष सर्प के समान है। काम भोग की अभिलाषा करने वाले, काम भोगों का सेवन नहीं करते हुए भी दुर्गति में जाते हैं ॥५३॥

अहे वयइ कोहेणं, माणेणं अहमा गई ।

माया गइपडिग्घाओ, लोहाओ दुहओ भयं ॥५४॥

क्रोध करने से जीव नरक में जाता है, मान से नीच गति होती है, माया से बुभुक्षित का नाश होता है और लोभ से इस लोक और परलोक में भय होता है ॥५४॥

अवउज्झिऊण माहणरूवं, विउव्विऊण इंदत्तं ।

वंदइ अभित्थुणं तो, इमाहिं महुराहिं वग्गूहिं ॥५५॥

देवेन्द्र ने ब्राह्मण का रूप त्याग दिया और वक्रैय से अमली रूप बनाकर ओ नमिराज की मयूर वचनो से इस प्रकार वन्दना और स्तुति करने लगा ॥५५॥

अहो ते णिज्जिओ कोहो, अहो माणो पराइओ ।

अहो ते णिरक्किया माया, अहो लोहो वसीकओ ॥५६॥

हे नमिराज ! आश्चर्य है कि आपने क्रोध को जीत लिया, आश्चर्य है कि आपने मान को हरा दिया, माया को दूर कर दी और लोभ को वश में कर लिया ॥५६॥

अहो ते अज्जवं साहु, अहो ते साहु महवं ।

अहो ते उत्तमा खंती, अहो ते सुत्ति उत्तमा ॥५७॥

मुनिवर ! आपकी सरलता श्रेष्ठ है, आपकी निरभिमानता श्रेष्ठ है, आपकी क्षमा और निर्लोभता उत्तम एवं आश्चर्यकारी है ॥५७॥

इहंसि उत्तमो भंते, पेच्चा होहिसि ठत्तमो ।

लोउत्तमुत्तमं ठाणं, सिद्धिं गच्छसि शौरओ ॥५८॥

हे भगवान् ! आप यहाँ भी उत्तम हैं और परलोक में भी उत्तम होंगे । आप कर्म रज रहित होकर लोकोत्तम सिद्ध स्थान को प्राप्त करेंगे ॥५८॥

एवं अभित्थुणंतो, रायरिसिं उत्तमाए सद्धाए ।

पायाहिणं करेतो, पुणो पुणो वंदइ सक्को ॥५९॥

इस प्रकार उत्तम श्रद्धा भक्ति पूर्वक राजर्षि नमिराज की स्तुति और प्रदक्षिणा करता हुआ इन्द्र, बार-बार वन्दना नमस्कार करने लगा ॥५९॥

तो वंदिऊण पाए, चक्ककुसलकखणे मुणिवरस्स ।

आगासेणुप्पइओ, ललियचवलकुंडलतिरीडी ॥६०॥

इसके बाद सुन्दर और चपल कुण्डल तथा मुकुट धारण करने वाला इन्द्र, मुनीन्द्र नमिराज के चक्र एव अकुश चिन्ह वाले चरणों में वन्दना करके आकाश मार्ग से देवलोक में चला गया ॥६०॥

णमी णमेइ अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोइओ ।

चइऊण गेहं वइदेही, सामणणे पज्जुवट्ठिओ ॥६१॥

गृह त्याग कर श्रमण बने हुए विदेहाधिपति, नमिराज की साक्षात् इन्द्र ने परीक्षा की । किन्तु वे समय से किंचित्

भी विचलित नहीं हुए और अपनी आत्मा को विशेष नम्र बनाया ॥६१॥

एवं करेति संबुद्धा, पंडिया पवियवखणा ।

विणियट्ठंति भोगेसु, जहा से नमि रायरिसि । ६२ । च्चिवेमि

जो तत्त्वज्ञ पण्डित एवं विचक्षण पुरुष हैं, वे नमिराजर्षि की तरह काम भोगों से निवृत्त होकर समय में निश्चल रहते हैं ।

नोवा अध्ययन समाप्त

दुमपत्तयं दसमं अज्झयणां

दुमपत्तए पंडुयए जहा, निवड्डइ राइगणाण अच्चए ।

एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१॥

जिस प्रकार रात्रियों के बीतने पर वृक्ष का पत्ता पीला होकर गिर जाता है, उसी तरह मनुष्यों का जीवन है । अतएव हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ॥१॥

कुसग्गे जह ओसविंदुए, थोवं चिद्धइ लंबमाणए ।

एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२॥

जिस प्रकार कुश के अग्रभाग पर रही हुई ओस की बूद थोड़े समय ही ठहरती है, उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है । इसलिए हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ॥२॥

इह इत्तरियम्मि आउए, जीवियए बहुपच्चवायए ।
विहुणाहि रयं पुरे कडं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥३॥

थोड़ी आयु और अनेको विघ्न वाले इस जीवन में
पूर्वकृत कर्म रज को दूर करने में हे गौतम ! समय मात्र भी
प्रमाद मत कर ॥३॥

दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सन्वपाणिणं ।
गाढा य त्रिवाग कम्मुणो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥४॥

सभी प्राणियों के लिए मनुष्य जन्म, बहुत लम्बे काल
में भी मिलना दुर्लभ है । क्योंकि दुष्कर्म का विपाक अत्यन्त
दृढ़ होता है, इसलिए हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत
कर ॥४॥

पुढविकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥५॥

पृथ्वीकाय में गया हुआ जीव, उत्कृष्ट असख्यात काल
तक उसी में रहता है । इसलिए हे गौतम ! समय मात्र भी
प्रमाद मत कर ॥५॥

आउक्कायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखाईयं, समयं गोयम मा ! पमायए ॥६॥

अपकाय में गया हुआ जीव, उत्कृष्ट असख्यात काल तक
रहता है, इसलिये हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

तेउकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥७॥

तेउकाय में (पूर्ववत्) ॥७॥

वाउक्कायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखाईयं, समयं गोयम मा पमायए ॥८॥

वायुकाय में . पूर्ववत् ॥८॥

वणस्सइकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालमणंतदुरंतयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥९॥

वनस्पतिकाय में गया हुआ जीव, इसी काय में दुःख से
अन्त होने वाले उत्कृष्ट अनन्त काल तक रहता है । इसलिए
हे गौतम ! समय . . ॥९॥

वेइंदियकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१०॥

दो इन्द्रिय वाली काया में गया हुआ जीव, उत्कृष्ट
सख्यात काल तक रहता है । इसलिए हे गौतम ! समय . ।

तेइंदियकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥११॥

तीन, इन्द्रिय वाली काया में . पूर्ववत् ॥११॥

चउरिंदियकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१२॥

चार इन्द्रिय वाली काया मे पूर्ववत् ॥१२॥

पंचिन्द्रियकायमङ्गलो, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

सत्तट्ठभवग्गहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१३॥

पंचेन्द्रिय (तिर्यच) जाति मे गया हुआ जीव उत्कृष्ट
सात आठ भव तक रहता है । इसलिए हे गौतम ! समय...

देवे नेरइए य गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

इक्केक्कभवग्गहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१४॥

देव और नारक में गया हुआ जीव, एक ही भव करता
है । इसलिये हे गौतम ! समय... ॥१४॥

एवं भवसंसारं, संसरइ सुहासुहेहिं कम्मेहिं ।

जीवो पमायवहुलो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१५॥

इस प्रकार प्रमाद की अधिकता से जीव, अपने शुभा-
शुभ कर्मों से संसार मे भ्रमण करते है । इसलिए हे गौतम !
समय ... ॥१५॥

लद्धूण वि माणुसत्तणं, आरियत्तणं पुणरावि दुल्लहं ।

ब्रह्मे दसुया मिलक्खुया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१६॥

मनुष्य जन्म मिल जाने पर भी आर्यत्व पाना कठिन
है । क्योंकि मनुष्यों में भी बहुत से चोर और म्लेच्छ होते है ।
इसलिए हे गौतम ! समय . ॥१६॥

लद्धुण वि आरियत्तणां, अहीणपंचिंदियया हु दुल्लहा ।
विगलिन्दियया हु दीसइ, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१७॥

मनुष्य भव और आर्यत्व पाकर भी पाचो इन्द्रियो का पूर्ण होना दुर्लभ है । क्योंकि बहुत से मनुष्यो में इन्द्रियो की विकलता देखी जाती है । इसलिए हे गौतम ! समय . ॥१७॥

अहीणपंचिंदियत्तं वि से लहे, उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा ।
कुत्तिथिनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१८॥

पाचो इन्द्रिया पूर्णरूप से मिलने पर भी उत्तम धर्म का सुनना निश्चय ही दुर्लभ है । क्योंकि बहुत से मनुष्य कुतीर्थी की सेवा करने वाले होते हैं । इसलिए हे गौतम ! समय .

लद्धुण वि उत्तमं सुइ, सदहंणा पुणरावि दुल्लहा ।
मिच्छत्तनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१९॥

यदि उत्तम धर्म का श्रवण भी मिल जाय, तो उस पर श्रद्धा होना अत्यन्त कठिन है । इसलिए हे गौतम ! समय .

धम्मं पि हु, सदहंतया, दुल्लहया काएण फासया ।
इह कामगुणेहिं मुच्छिया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२०॥

धर्म पर श्रद्धा होने पर भी उसका काया से आचरण करना अत्यन्त दुर्लभ है । इसलिए हे गौतम ! समय . ॥२०॥

परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंति ते ।
से सोयवले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२१॥

हे गौतम ! तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है । केश सफेद हो रहे हैं और श्रोत्र बल क्षीण हो रहा है । अतः समय मात्र... ॥२१॥

परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंतिते ।
से चक्षुबले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२२॥

हे गौतम ! तेरा शरीर जीर्ण और केश सफेद हो रहे हैं और नेत्र ज्योति क्षीण हो रही है, इसलिए समय... ॥२२॥

परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंतिते ।
से घ्राणबले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

तेरा शरीर जीर्ण और केश सफेद हो रहे हैं और घ्राण शक्ति नष्ट हो रही है । इसलिए हे गौतम ! समय... ॥२३॥

परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंति ते ।
से जिम्भबले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२४॥

तेरा शरीर जीर्ण . जिम्हा बल क्षीण हो रहा है . ।
परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंति ते ।

से फासबले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२५॥

तेरा शरीर जीर्ण . स्पर्श बल क्षीण हो रहा है.. . ।

परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंति ते ।

से सन्वबले य हायइ, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२६॥

तेरा शरीर जीर्ण . सभी प्रकार का बल क्षीण हो रहा है इसलिए हे गौतम . ॥२६॥

अरई गंडं विसृज्या, आयंका विविहा फुसंति ते ।
विहडइ विद्धंसइ ते सरीरयं, समयं गोयमं ! मा पमायए ॥२७॥

अरति, फांडे, फुन्सी, अजीर्ण और विविध प्रकार के शोथ घात करने वाले रोग लगते हैं, जो शरीर को अशक्त और नष्ट कर देते हैं । इसलिए हे गौतम ! समय .

बुच्छिद सिणोहमप्पणो, कुमुयं सारइयं व पाणियं ।
से सव्वसिणोहवज्जिए, समयं गोयमं ! मा पमायए ॥२८॥

जिस प्रकार शरद ऋतु का कमल, जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार अपने स्नेह भाव को त्याग देने में हे गौतम ! ॥२८॥

चिच्चाण धणां च भारियं, पव्वइओ हि सि अणगारियं ।
मा वंतं पुणो वि आइए, समयं गोयमं ! मा पमायए ॥२९॥

धन और स्त्री का त्याग करके तेने अनगार वृत्ति ग्रहण की है । अतः वमन किये हुए विषयो से दूर ही रहने में .

अवउज्झिय मित्तबंधवं, विउलं चेव धणोहसंचयं ।
मा तं विडयं गवेमए, समयं गोयमं ! मा पमायए ॥३०॥

मित्र, बान्धव तथा विपुल धन राशि को छोड़कर पुन उनको इच्छा मत कर । इनसे विरक्त रहने में हे गौतम .

ण हु जिणे अज्ज दीसइ, बहुमए दीसइ मग्गदेसिए ।
संपइ गेयाउए पहे, समयं गोयमं ! मा पमायए ॥३१॥

वर्त्तमान समय में जिनेश्वर देव दिखाई नहीं देते, किन्तु

उनका बताया हुआ मोक्ष मार्ग दिखाई देता है, इस प्रकार भविष्य में आत्मार्थी लोग कहेंगे, तो हे गौतम ! समय . . अवसोहिय कंटगापहं, ओइणो सि पहं महालयं । गच्छसि मरुगं विसोहिया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥३२॥

हे गौतम ! तू कुतीर्थ रूप कण्टकमय मार्ग को छोड़कर मोक्ष के विशाल मार्ग में आया है । इसलिए समय . .

अवसो जह भारवाहए, मा मग्गे विसमे वगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥३३॥

जिस प्रकार निर्बल भार वाहक, विषम मार्ग में जाकर धैर्य खो देता है और भार को छोड़कर बाढ़ में पछताना है उसी प्रकार प्रमादवश तुम्हें पश्चात्ताप करने का अवसर नहीं आवे, इसलिए हे गौतम ! समय . . ॥३३॥

तिणो हु सि अणुणवं महं, किं पुण चिद्धसि तीरमागओ । अभितुर पारंगमित्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥३४॥

तुम निश्चित ही ससार महासमुद्र से तिर गये हो, फिर किनारे पहुँच कर क्यों रुक गये । ससार पार होने में है हे गौतम ! .. ॥३४॥

अकलेवरसेणिमूसिया, सिद्धिं गोयम लोयं गच्छसि ।

खेमं च सिवं अणुत्तरं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥३५॥

हे गौतम ! सिद्ध पद की श्रेणी पर चढ़ कर शान्ति पूर्वक उस कल्याणकारी सर्वोत्तम सिद्ध लोक को प्राप्त करने में समय मात्र भी प्रमाद मत कर ॥३५॥

बुद्धे परिनिव्वुडे चरे, गाम गए नगरे व संजए ।
संतिमग्गं च वूहए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥३६॥

हे गौतम ! तू ग्राम, नगर अथवा जंगल में गया हुआ
तत्त्वज्ञ शान्त और मयत होकर मुनि धर्म का पालन कर तथा
मोक्षमार्ग की वृद्धि करने में समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

बुद्धस्स निसम्म भासियं, सुकहियमट्ठपओवसोहियं ।

रागं दोसं च छिंदिया, सिद्धिगई गए गोयमे ।त्ति वेमि।

सर्वज्ञ प्रभु का फरमाया हुआ, अर्थ और पदों से सुशो-
भित भाषण सुनकर श्री गौतम स्वामी, राग द्वेष का नाश
करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए । ऐसा मैं कहता हूँ ॥३७॥

दमवा अध्ययन समाप्त

बहुसुयपुज्जं एगारसं अज्झयणां

संजोगा विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो ।

आयारं पाउकरिस्सामि, आणुपुव्वि सुणेह मे ॥१॥

अब मैं सयोगों से मुक्त, अनगार भिक्षु के आचार को
प्रकट करता हूँ सो अनूक्रम से सुनो ॥१॥

जे यावि होइ निव्विज्जे, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।

अभिक्खणं उल्लवई, अविणीए अबहुस्सुए ॥२॥

जो विद्या रहित है अथवा विद्या सहित है, किन्तु

अभिमानी, विषयो में गृद्ध, अजितेन्द्रिय, अविनीत और बार-बार
बिना विचारे बोलता है, वह अबहुश्रुत है ॥२॥

अह पंचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खा न लब्धई ।

थंभा कोहा पमाणं, रोगेणालम्सएण य ॥३॥

मान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य, इन पांच
कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं होती ॥३॥

अह अट्टहिं ठाणेहिं, सिक्खासीले त्ति बुच्चइ ।

अहस्सिरे सया दंते, न य मम्ममुदाहरे ॥४॥

तासीले न विसीले, न सिया अडलोलुए ।

अकोहणे सच्चरण, सिक्खासीले त्ति बुच्चई ॥५॥

आठ स्थानों से जोव शिक्षा के योग्य कहा जाता है—,
१ अधिक नहीं हसने वाला, २ इन्द्रियों का सदा दमन करने
वाला, ३ मार्मिक वचन नहीं बोलने वाला, ४ शुद्धाचारी,
५ अखण्डित आचारी, ६ विशेष लोलुपता रहित, ७ क्रोध
रहित और ८ सत्यानुगामी, शिक्षाशील कहा जाता है ॥४-५॥

अह चोदसहिं ठाणेहिं, वट्टमाणे उ संजए ।

अविणीए बुच्चई सो उ, निव्वाणं च न गच्छइ ॥६॥

इन चौदह स्थानों में वर्तता हुआ सयती, अविनीत
कहा जाता है । वह निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता ॥६॥

अभिक्खणं कोही हवइ, पबंधं च पकुव्वइ ।

मेत्तिज्जमाणो वमइ, सुयं लद्धूण मज्झइ ॥७॥

१ बार-बार क्रोध करने वाला, क्रोध का प्रवन्ध करने वाला, ३ मित्र भाव छोड़ने वाला और ४ श्रुत ज्ञान का अहंकार करने वाला ॥७॥

अवि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पइ ।

सुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासइ पावगं ॥८॥

५ किसी प्रकार की स्खलना से आचार्यादि का तिरस्कार करने वाला, ६ मित्रों पर क्रोध करने वाला, ७ अत्यन्त प्रिय की भी उसके पोंछे निन्दा करने वाला ॥८॥

पइन्नवाई दुहिले, थद्वे लुद्वे अनिग्गहे ।

असंविभागी अवियत्ते, अविणीए त्ति बुच्चई ॥९॥

८ असम्बद्ध वचन बोलने वाला, ९ द्रोही, १० अभिमानी, ११ रसादि में गृद्ध, १२ इन्द्रियो को वश में नहीं करने वाला, १३ असंविभागी और १४ अप्रीति रखने वाला अविनीत कहलाता है ॥९॥

अह पन्नरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए त्ति बुच्चई ।

नीयावत्ती अचवले, अमाई अकुलहले ॥१०॥

इन पन्द्रह गुण वाला सुविनीत कहलाता है,—१ नम्रवृत्ति वाला, २ चपलता रहित, ३ माया रहित और ४ कुतूहल रहित ॥१०॥

अप्पं च अहिक्खिच्चई, पवंधं च न कुच्चई ।

मेत्तिज्जमाणो भयई, सुयं लद्धं न मज्जई ॥११॥

५ तिरस्कार नहीं करने वाला, ६ क्रोधादि का प्रबन्ध नहीं करने वाला, ७ मित्रता निभाने वाला, ८ श्रुत पढ़कर अहंकार नहीं करने वाला ॥११॥

न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेसु कुप्पई ।

अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासइ ॥१२॥

९ गुरु आदि की खलना होने पर तिरस्कार नहीं करने वाला, १० मित्रों पर क्रोध नहीं करने वाला और ११ अप्रिय मित्र का भी जो पीछे से भला हो बोलता है ॥१२॥

कलहडमरवज्जिए, बुद्धे य अभिजाइए ।

हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणीए त्ति वुच्चई ॥१३॥

१२ क्लेश और हिंसा को वर्जने वाला, १३ सयम का निर्वाह करने वाला, १४ इन्द्रियों को वश में करने वाला और १५ तत्त्वज्ञ लज्जावन्त हो वह सुविनीत कहलाता है ॥१३॥

वसे गुरुकुले निचं, जोगवं उवहाणवं ।

पियंकरे पियंवाई, से सिक्खं लद्धुमरिहई ॥१४॥

जो सदा गुरुकुल में रहने वाला, समाधि भाव में रहने वाला, उपधान तप करने वाला, प्रिय करने और प्रिय बोलने वाला हो, वही शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होता है ॥१४॥

जहा संखम्मि पयं निहियं, दुहओ वि विरायइ ।

एवं बहुस्सुए भिक्खू, धम्मो किन्ती तहा सुयं ॥१५॥

जैसे दाल में रहा हुआ दूध, दो प्रकार से शोभा पाता

है, उसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु में धर्म कीर्ति और श्रुत शोभा पाते हैं ॥१५॥

जहा से कंवोयाणां, आङ्गणो कंथए सिया ।

आसे जवेण पवरे, एवं हवइ बहुस्सुए ॥१६॥

जैसे कम्बोज देश के घोड़ों में गुणयुक्त घोड़ा प्रधान होता है और गति-चाल में भी प्रधान होता है, वैसे ही बहुश्रुत में धर्म कीर्ति और श्रुत शोभा पाते हैं ॥१६॥

जहाङ्गणसमारूढे, सूरु दढपरक्कमे ।

उभओ नंदिघोसेणं, एवं हवइ बहुस्सुए ॥१७॥

जिस प्रकार उत्तम अश्व पर चढ़ा हुआ दृढ़ पराक्रम वाला सुभट, दोनों तरफ नदिघोष से शोभा पाता है,

जहा करेणुपरिकिण्णे, कुंजरे सट्ठिहायणे ।

बलवंते अप्पडिहए, एवं हवइ बहुस्सुए ॥१८॥

जिस प्रकार हथिनियों में घिगा हुआ साठ वर्ष का बलवान् और अपराजित हाथी शोभा पाता है, उसी

जहा से तिक्खसिंगे, जायक्खंधे विरायई ।

वसहे जूहाहिवई, एवं हवइ बहुस्सुए ॥१९॥

जिस प्रकार तीक्ष्ण सींग और पुष्ट कन्धे वाला वृषभ अपने यूथ का अधिपति होकर शोभा पाता है, उसी

जहा से तिक्खदाढे, उदग्गे दुप्पहंसए ।

सीहे मियाण पवरे, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२०॥

जिस प्रकार तोखी दाढो वाला और किसी से नहीं
दबने वाला प्रचण्ड सिंह, मृगों में श्रेष्ठ होता है। उसी...

जहां से वासुदेवे, संखचक्रगदाधरे।

अप्पडिहयवले जोहे, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२१॥

जिस प्रकार शख, चक्र और गदा को धारण करने
वाले वासुदेव, अप्रतिहत बलवान योद्धा है, उसी प्रकार..

जहां से चाउरंते, चक्रवट्टी महिड्डिए।

चोदसरयणाहिवाई, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२२॥

जिस प्रकार भरतक्षेत्र के चारों दिशाओं के अन्त तक
राज्य करने वाला चक्रवर्ती, महा ऋद्धिशाली और १०४ रत्नों
का स्वामी होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत . ॥२२॥

जहां से सहस्रकखे. वज्जपाणी पुरंदरे।

सके देवाहिवाई, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२३॥

जिस प्रकार सहस्र नेत्रवाला, वज्रधारी, पुरन्दर-पुर का
विदारण करने वाला, देवाधिपति, इन्द्र शोभा पाता है .

जहां से तिमिरविद्धंसे, उच्चिद्धंते दिवायरे।

जलंते इव तेएण, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२४॥

जिस प्रकार अन्धकार का नाश करने वाला उगता हुआ
सूर्य अपने तेज से शोभा पाता है, उसी प्रकार बहुश्रुत. ..

जहां से उडुवाई चंदे, नखत्तपरिवारिए।

पडिपुएणे पुएणमासीए, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२५॥

जिस प्रकार तक्षत्रो का स्वामी चन्द्रमा, नक्षत्रो से घिरा हुआ पूर्णमासी को पूर्ण रूप से शोभित होता है । उसी .

जहा से सामाड्याणं, कोट्टागारे सुरक्खिए ।

नाणाधन्नपडिपुण्णे, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२६॥

जैसे सग्रह करने वालो के धान्यादि के कोठे सुरक्षित होते है । उसी प्रकार . ॥२६॥

जहा सा दुमाण पवरा, जम्बू नाम सुदंसणा ।

अणाढियस्स देवस्स, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२७॥

जिस प्रकार अनादृत देव से अधिष्ठित सुदर्शन नामक जम्बू वृक्ष श्रेष्ठ है. उसी प्रकार बहुश्रुत साधु भी सब साधुओं में श्रेष्ठ है ॥२७॥

जहा सा नईण पवरा, सलिला सागरंगमा ।

सीया नीलवन्तपवहा, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२८॥

जिस प्रकार नीलवन्त पर्वत से निकल कर, समुद्र में मिलने वाली सीता नदी, सब नदियों में श्रेष्ठ है ॥२८॥

जहा से नगाण पवरे, सुमहं मंदरे गिरी ।

नाणोसहिपज्जलिए, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२९॥

जिस प्रकार सभी पर्वतो से बहुत ऊँचा और नाना प्रकार की औषधियो से वेदोप्यमान् ऐसा सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत ॥२९॥

जहा से सयंभूरमणे, उदही अक्खओदए ।

नाणारयणपडिपुणणे, एवं हवइ बहुस्सुए ॥३०॥

जिस प्रकार स्वयंभूरमण समुद्र, अक्षय जल और नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ है, उसी प्रकार बहुश्रुत . . . ३० समुद्रगंभीरसमा दुरासया, अचक्रिया केणइ दुप्पहंसया । सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताइणो, खवित्तु कम्मं गइमुत्तमं गया ॥

बहुश्रुत, समुद्र के नमान गम्भीर, दुर्जय, निर्भय, किसी से नहीं दबने वाले, विपुल श्रुतज्ञान में पूर्ण और छ काय के रक्षक होकर, कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त हुए और होते हैं ॥३१॥

तम्हा सुयमहिट्ठिज्जा, उत्तमट्ठगवेसए ।

जेणप्पाणं परं चेव, सिद्धिं संपाउण्येज्जासि ॥३२॥ त्ति वेमि

इसलिए मोक्ष की गवेषणा करने वाला साधक, उस श्रुतज्ञान को पढे-जो अपनी और दूसरों की आत्मा को निश्चय ही मोक्ष में पहुँचाने वाला हो ॥३२॥

ग्यारहवा अध्ययन समाप्त

हरिएसिज्जं बारहं अज्झयणं

सोवागकुलसंभूओ, गुणुत्तरधरो मुणी ।

हरिएसवलो नाम, आसि भिक्खू जिइंदिओ ॥१॥

चाण्डाल कुल में उत्पन्न होकर उत्तम गुणों के धारक
एव जितेन्द्रिय भिक्षुक—ऐसे हरिकेशबल नाम के मुनि थे ॥१॥

इरिएसणभासाए, उच्चारसमिईसु य ।

जओ आयाणनिक्खेवे, संजओ सुसमाहिओ ॥२॥

वे ईर्या, भाषा, एषणा, आदान—भण्डमात्र—निक्षेपणा
और उच्चार-प्रस्रवण-खेल-सिंघाण-जल्ल-परिस्थापनिका ऐसी
पाँच समिति में यतना करने वाले, समयवान् और श्रेष्ठ समाधि
वाले थे ॥२॥

मणगुत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो जिइंदिओ ।

भिक्खट्ठा बंभइज्जम्मि, जन्नवाडमुवट्ठिओ ॥३॥

मन, वचन एव काय गुप्ति वाले, जितेन्द्रिय वे मुनि,
भिक्षा के लिए यज्ञशाला में—जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे—आये ।

तं पासिऊणं एब्बजंतं, तवेण परिसोसियं ।

पंतोवहिउवगरणं, उवहसंति अणारिया ॥४॥

तप से जिनका शरीर शुष्क हो गया है, जिनके उप-
करण जीर्ण और मलीन हो गये हैं—ऐसे उन मुनि को आते
देखकर अनार्य के समान वे ब्राह्मण उनकी हसी करने लगे ॥४॥

जाईमयपडिथट्ठा, हिंसगा अजिइंदिया ।

अवंभचारिणो बाला, इमं वयणमव्ववी ॥५॥

वे जातिमद से घमण्डी बने हुए, हिंसक, अजितेन्द्रिय,
अब्रह्मचारी एव अज्ञानी, उन मुनि के प्रति इस प्रकार बोलने
लगे ॥५॥

कयरे आगच्छइ दितरूवे, काले विकराले फोकनासे ।

ओमचेलए पंसुपिसायभूए, संकरदूसं परिहरिय कंठे ॥६॥

घृणित रूप, काले रग का, चपटी नाक वाला, विकराल पिशाच जैसा, यह कौन आ रहा है, जो गले में अत्यन्त जीर्ण और गन्दे वस्त्र पहने हुए है ॥६॥

कयरे तुमं इय अदंमणिज्जे, काए व आसाइहमांगओ सि ।

ओमचेलगा पंसुपिसायभूया, गच्छक्खलाहि किमिहं ठिओ सि ॥

जीर्ण वस्त्र वाला, पिशाच जैसा अदृशनीय ऐसा तू कौन है ? यहां क्यों आया है ? निकल जा यहां से ॥७॥

जक्खो तहिं तिंदुगरुक्खवासी, अणुकंपओ तस्स महामुणिस्स ।

पच्छेयइत्ता नियगं सरीरं, इमाइं वयणाइ मुदाहरित्था ॥८॥

उस समय तन्दुक वृक्ष पर रहने वाला उन महामुनि पर अनुकम्पा रखने वाला यक्ष, अपना शरीर छुपा कर इस प्रकार कहने लगा ॥८॥

समणो अहं संजओ वंभयारी, विरओ धणपयणपरिग्गहाओ ।

परप्पवित्तस्स उ भिक्खकाले, अन्नस्स अट्ठा इहमागओमि ॥९॥

मैं श्रमण, सयती व ब्रह्मचारी हू और धन परिग्रह एव पचन पाचन से निवृत्त हू । इस भिक्षावेला में दूसरो के द्वारा, उनके लिये बनाये हुए अन्न के लिए यहां आया हू ॥९॥

वियरिज्जइ खज्जई भुज्जइ य, अन्नं पभूयं भवयाणमेयं ।

जाणाहि मे जायणजीविणो त्ति, सेसावसेसं लहऊ तवस्सी ॥

यह बहुतसा अन्न बाटा जा रहा है, खाया और भोगा जा रहा है। आप जानते हैं कि मैं भिक्षा से ही आजोविका करने वाला हूँ। इसलिये मुझ तपस्वी को आहार देकर लाभ प्राप्त करो ॥१०॥

उवक्खुहं भोयण माहणाणां, अत्तद्धियं सिद्धमिहेगपक्खं ।
न ऊ वयं एरिसमन्नपाणां, दाहासु तुज्झं किमिहं ठिओसि ॥

ब्राह्मण बोले—उत्तम प्रकार से बनाया हुआ यह आहार, ब्राह्मणों के लिए ही है। इसलिए इस प्रकार का अन्न हम तुम्हें नहीं देंगे। तुम यहाँ क्यों खड़े हो ? ॥११॥

थलेसु बीयाइं व्रंति कासया, तहेव निन्नेसु य आससाए ।
एयाए सद्धाए दल्लाह मज्झं, आराहए पुण्णमिणां खु खित्तं ॥

यक्ष—जिस प्रकार फल की आशा से कृषक लोग ऊँची और नीची भूमि में खेतों करते हैं, उसी प्रकार आप भी मुझे श्रद्धा से भिक्षा दो। आपको निश्चय ही पुण्य होगा ॥१२॥

खेत्ताणि अम्हं विइयाणि लोए, जेहिं पक्किण्णा विरुहंति पुण्णा ।
जे माहणा जाइविज्जोववेया, ताइं तु खित्ताइं सुपेसलाइं ॥१३॥

ब्राह्मण—लोक में जो पुण्य क्षेत्र हैं, उन्हें हम जानते हैं, जिनमें बहुत ही पुण्य होता है। जो जाति और विद्या से सम्पन्न ब्राह्मण है, वे निश्चय ही उत्तम क्षेत्र हैं ॥१३॥

कोहो य माणो य व्हो य जेसिं, मोसं अदत्तं च परिग्गहं च ।
ते माहणा जाइविज्जाविहूणा, ताइं तु खेत्ताइं सुपावयाइं ॥१४॥

यक्ष—जिनमे क्रोध मानादि और हिंसा, मृषा, अदत्त तथा परिग्रह है, वे ब्राह्मण, जाति और विद्या से हीन हैं। ऐसे क्षेत्र निश्चय ही पापकारी हैं ॥१४॥

तुवमेत्थ भो भारधरा गिराणां अट्ठं न जाणाह अहिज्ज वेए ।
उच्चावयाइं मुणिणो चरंति, ताइं तु खेत्ताइं सुपेसलाइं ॥१५॥

अहो ! तुम शब्दों के भारवाहक हो। तुम वेद सीख कर भी उसका अर्थ नहीं जानते। जो मुनि, ऊँच नीच कुल में से भिक्षा लेते हैं, वे ही दान के मुन्दर क्षेत्र हैं ॥१५॥

अज्झावयाणां पडिकूलभासी, पभाससे किएणु सगासि अम्हं ।
अवि एयं विणस्सउ अन्नपाणां, न य एां दाहामु तुमं नियंठा ॥

छात्र बोले—तू हमारे सामने अध्यापकों के विरुद्ध क्या बक रहा है ? हे निर्ग्रन्थ ! यह आहार पानी भले ही नष्ट हो जाय, पर हम तुझे नहीं देंगे ॥१६॥

समिईहिं मज्झं सुममाहियस्स, गुत्तीहि गुत्तस्स जिइंदियस्स ।
जइ मे न दाहित्थ अहेसणिज्जं, किमिज्ज जन्नाण लहित्थ लाहं

यक्ष बोला—हे आर्यों ! मृग जैसे सुसमाधिवन्त, गुप्तिवन्त, जितेन्द्रिय को यह एषणीय आहार नहीं दोगे, तो तुम यज्ञों का क्या फल पा सकोगे ? ॥१७॥

के इत्थ खत्ता उवजोइया वा, अज्झावया वा सह खंडिएहिं ।
एयं तु दंडेण फलेण हंता, कंठम्मि घेत्तण खलेज्ज जो एां ।

अध्यापक ने कहा—अरे ! यहां कोई क्षत्रिय, यज्ञ रक्षक

अथवा छात्र और अध्यापक हैं ? इस साधु को दण्ड या मुष्टि से मारकर और गरदन पकड़ कर बाहर निकाल दो ॥१८॥

अज्ञातवाणां वयसां सुणेत्ता, उद्धाड्या तत्थ बहू कुमारा ।
दंडेहिं वित्तेहिं कसेहिं चेव, समागया तं इसि तालयंति ॥

अध्यापक की बात सुनकर बहुत से कुमार दौड़ आये और दंड, बेंत और चाबुक से मारने लगे ॥१९॥

रत्नो तर्हि कोमलियस्स धूया, भद्दि त्ति नामेण अण्हिदियंगी ।
तं पासिया संजय हम्ममाणां, कुद्धे कुमारे परिनिव्ववेइ ॥२०॥

उन सयती को मारते हुए देखकर कोशल नरेश की भद्रा नाम वाली सुन्दर राजकुमारी, उन क्रुद्ध कुमारों को शांत करने लगी ॥२०॥

देवामिओगेण निओइएणां, दिन्ना सु रत्ना मणसान भाया ।
नरिंददेविंदमिवंदिएणां, जेणामि वंता इसिणा स एसो ॥२१॥

उसने कहा—देवामियोग से प्रेरित हुए राजा द्वारा मैं मुनि को दी गई थी, किन्तु उन मुनि ने मुझे मन से भी नहीं चाहा । नरेन्द्र और देवेन्द्र से पूजित ये वे ही ऋषि हैं—जिन्होंने मुझे त्याग दिया था ॥२१॥

एसो हु सो उगगतवो महप्पा, जिइंदिओ संजओ वंमयारी ।
जो मे तया नेच्छइ दिज्जमाणि, पिउणा सयं कोसलिएण रत्ना ॥

ये वे ही उग्र तपस्वी, जितेन्द्रिय, सयती और ब्रह्मचारी

महात्मा है—जिन्होंने उन समय कोशल नरेग—मेरे पिता द्वारा दी जाती हुई मुझे स्वीकार नहीं किया ॥२२॥

महाजसो एस महाणुभावो, घोरव्वओः घोरपरकमो य ।
मा एयं हीलेह अहीलणिज्जं, मा सव्वे तेएण भे निद्देज्जा ॥

ये घोर व्रती, घोर पराक्रमी, महायगस्वी और महा प्रभावशाली महात्मा है । ये निन्दनीय नहीं है, इनकी निन्दा मत करो । कही अपने तेज से ये आप सब को भस्म नहीं कर दें ।

एयाइं तीसे वयणाइं सोच्चा, पत्तीइ भदाइ सुभासियाइं ।
इसिस्स वेयावडियट्ठयाए, जक्खा कुमारे विणिवारयंति ॥२४॥

उस ब्रह्मन्ती भद्रा के इन सुभाषित वचनों को सुनकर ऋषि की वैयावृत्य करने के लिए यक्ष, कुमारों को रोकने लगा ।
ते घोररूवा ठिय अंतल्लिक्खे, असुरा तहिं तं जणं तालयंति ।
ते भिन्नदेहे रुहिरं वमंते, पासित्तु भदा इणमाहु भुज्जो ।२५॥

रौद्र रूप आकाश में रहा हुआ यक्ष, कुमारों को मारने लगा । भिन्न देह और रक्त वमते हुए कुमारों को देखकर. पुनः भद्रा ने कहा—

गिरिं नहेहिं खण्ह, अयं दंतेहिं खायह ।

जायतेयं पाएहिं हण्ह, जे भिक्खुं अवमन्नह ॥२६॥

तुम भिक्षु का जो अपमान कर रहे हो, यह पर्वत को नखों से खोदने, लोहे को दांतों से चबाने और अग्नि को पैंरो से बुझाने की मूर्खता के समान ही है ॥२६॥

आसीविसो उगगतवो महेसी, घोरव्वओ घोरपरक्कमो य ।
अगणिं व पक्खंद पयंगसेणा, जे भिक्खुयं भत्तकाले वहेह ॥

ये महर्षि आशीविष लब्धि वाले, घोर तप, दुष्कर व्रत-
और घोर पराक्रम वाले हैं । तुम भिक्षा के समय भिक्षु को मार
रहे हो; सो अपने नाश के लिए, पतंगों के समूह की तरह अग्नि
म गिर रहो हो ॥२७॥

सीसेण एयं सरणां उवेह, समागया सव्वजणेण तुब्भे ।
जइ इच्छह जीविय वा धणां वा, लोगंपि एसो कुविओ ढहेज्जा ।

यदि तुम जीवन या धन की रक्षा चाहते हो, तो सभी
मिल कर मस्तक झुकाकर, इनकी शरण ग्रहण करो । क्रोधित
हुए महर्षि लाक को भस्म कर सकते हैं ॥२८॥

अवहेडिय पिड्डिसउत्तमंगे, पमारिया बाहु अक्कम्मचेट्ठे ।
निब्भेरियच्छे रुद्धिरं वमंते, उद्धंमुहे निग्गयजीहनेत्ते ॥२९॥
ते पासिया खंडियकडुभूए, विमणो विसणो अह माहणो सो ।
इसिं पसाएइ सभारियाओ, हीलं च निंदं च खमाह भंते ॥

उन कुमारों का मुह पीठ की ओर झुक गया था,
भुजाएँ फँली हुई थी, निष्क्रिय, आँखें फटी हुई, और मुह ऊपर
की ओर हँा गया था । उनकी जीभ तथा आँखें निकल गई थी ।
उन्हें रक्त वमन करते हुए और काष्ठभूत देखकर वह ब्राह्मण खेद
करता हुआ अपनी भार्या के साथ उन ऋषि को प्रमत्त करने
के लिए कहने लगा—हे भगवन् ! हमने आपकी अवज्ञा और निन्दा

की, इसकी क्षमा प्रदान करे ॥२६-३०॥

बालेहिं मूढेहिं अयाणएहिं, जं हीलिया तस्स खमाह भंते ।
महप्पसाया इसिणो हवंति, न हु मुणी कोवपरा हवंति ॥३१॥

हे भगवन् ! इन मूढ और अज्ञानी बालको ने आपकी अवहेलना की, इसके लिए आप क्षमा करे । ऋषि तो महा कृपालु होते हैं, वे कोप नहीं करते ॥३१॥

पुब्बि च इरिंह च अणागयं च, मणप्पदोसे ण मे अत्थि कोइ ।
जक्खा हु वेयावडियं करेति, तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥

मुनि ने कहा—मेरे मन में न तो पहले द्वेष था, न अब है, और न आगे होगा । किन्तु यक्ष मेरी सेवा करता है, उसीने इन कुमारों को मारा है ॥३२॥

अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा, तुब्भे न वि कुप्पह भूइपन्ना ।
तुब्भं तु पाए सरणां उवेमो, समागया सच्चजणेण अम्हे ॥

ब्राह्मण कहने लगा—धर्म और शास्त्रों को जानने वाले, उत्तम प्रज्ञा वाले आप कभी क्रोधित नहीं होते हैं । अतएव हम सब आपके चरणों की शरण में आये हैं ॥३३॥

अच्चेसु ते महाभाग, न ते किंचि न अच्चिमो ।

भुंजाहि सालिमं कूरं, नाणावंजणसंजुयं ॥३४॥

हे महाभाग ! हम आपकी पूजा करते हैं । आपका कोई भी अवयव अपूज्य नहीं है । अनेक प्रकार के व्यजन सहित बालि से बने हुए इस भात का आप भोजन कीजिये ॥३४॥

इमं च मे अतिथि पभूयमन्नं, तं भुंजसु अम्ह अणुगहट्ठा ।
वाढं ति पडिच्छइ भत्तपाणं, मासस्स ऊ पारणए महप्पां ॥

महात्मन् । यह बहुतसा भोजन है । हम पर अनुग्रह करने के लिए आप भोजन कीजिये । “ठीक है”—कह कर ऋषि, मासखमण के पारणे में आहार पानी ग्रहण करते हैं ॥३५॥

तहियं गंधोदयपुप्फवासं, दिव्वा तहिं वसुहारा य बुद्धा ।
पहयाओ दुंदुहीओ सुरेहिं, आगासे अहोदाणं च घुट्टं ॥

देवो ने वहा दिव्य सुगन्धित जल और पुष्पो की तथा धन की धाराबद्ध वर्षा की । दुदुभिया बजाई और आकाश में अहा दान । अहो दान । इस प्रकार की घोषणा की ॥३६॥

सक्खं खु दीसइ तवोविसेसो, न दीसई जाइविसेस कोई ।
सोवागपुत्तं हरिएससाहुं, जस्सेरिसा इड्ढि महाणुभागा ॥३७॥

यह साक्षात् तप का ही माहात्म्य दिखाई देता है, जाति की कुछ भी विशेषता नहीं दिखाई देती । चाण्डाल पुत्र हरिकेश मुनि को देखो, जिनकी महाप्रभावशाली ऋद्धि है ॥३७॥

किं माहणा जोइसमारभंता, उदएण सोहिं बहिया विमग्गहा ।
जं मग्गहा वाहिरियं विसोहिं, न तं सुदिट्ठं कुसलां वयंति ॥

हे ब्राह्मणो ! तुम क्यों अग्नि का आरम्भ करते हो ? जल से ऊपरी शुद्धि क्यों चाहते हो ? बाह्य शुद्धि की खोज सुदृष्ट नहीं है, ऐसा तत्त्वज्ञो ने कहा है ॥३८॥

कुसं च जूवं तणकट्ठमग्गिं, सायं च पायं उदगं फुसंता ।
पाणाइं भूयाइं विहेइयंता, भुज्जो वि मंदा पगरेह पावं ॥३९॥

कुश, यूप, तृण काष्ठ और अग्नि तथा प्रातः, मायकाल जल का स्पर्श करते हुए और प्राणियों की हिंसा करते हुए, मन्दबुद्धि लोग पुन-पुन पाप का सचय करते हैं ॥३६॥

कहं चरे भिक्षु वयं जयामो, पात्राङ्गं कम्माङ्गं पुणोल्लयामो ।
अक्खाहि णो संजय जक्खपूइया, कहं सुजह्मं कुसला वयंति ॥

हे भिक्षु ! हम क्या करे, कैसा यज्ञ करे, जिससे पाप कर्मों को दूर कर सके । हे यक्षपूजित सयंती ! तत्त्वज्ञ पुरुषों ने मुन्दर यज्ञ का प्रतिपादन किस प्रकार किया है ॥४०॥

छज्जीवकाए असमारभंता, मोसं अदत्तं च असेवमाणा ।
परिग्रहं इत्थिओ माणमाय, एयं परिणाय चरंति दंता ॥

इन्द्रियों को दमन करने वाले छ जीवकाय की हिंसा नहीं करते मृषा और अदत्त का सेवन नहीं करते और परिग्रह-स्त्रियाँ, मान, माया, लोभ, क्रोध इन्हे ज्ञान से जानकर त्याग देते हैं ॥४१॥

सुसंबुडो पंचहिं संवरेहिं, इह जीवियं अणवकंखमाणो ।
वोसट्ठकाओ सुइच्चदेहो, महाजयं जयति जन्नसिद्धं ॥४२॥

पाच सवर से सवृत्त, असयमी जीवन को नहीं चाहने वाला, शरीर का त्याग करने वाला, निर्मल व्रत वाला और शरीर के ममत्व का त्याग रूप महान् जयवाले, श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं ॥४२॥

के ते जोई के य ते जोइठाणा, का ते सुया किं च ते कारिसंग ।
एहा य ते कयरा संति भिक्खु, कयरेण होमेण हुणासि जोइं ॥

हे भिक्षो ! आपके अग्नि कौनसा है, अग्नि कुण्ड कौन
सा है, कुडछी, कण्डा, लकडिया कौनसी है ? शांति पाठ कौन
से है और किस होम से अग्नि को प्रसन्न करते हैं ॥४३॥

तवो जोई जीवो जोइठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंग ।
कम्मेहा संजमजोगसंती, होमं हुणामि इसिणं पसत्थ ॥४४॥

तप रूप अग्नि, जीव अग्नि का स्थान और मन, वचन,
काया के शुभ व्यापार कुडछी रूप है । शरीर कण्डा रूप और
आठ कर्म लकड़ी रूप है । सयम चर्या, शान्ति पाठ रूप है ।
मैं ऐसा यज्ञ करता हूँ जो ऋषियों द्वारा प्रशंसित है ॥४४॥

के ते हरए के य ते संतितित्थे, कहिं सिणाओ व रयं जहासि ।
आइक्ख नो संजय जक्खपूइया, इच्छामो नीउं भवओ सगासे ॥

हे यक्ष पूजित ! आपका जलाशय कौनसा है ? शांति
तीर्थ कौनसा है ? मल त्यागने के लिए आप स्नान कहा करते
हैं ? यह हम जानना चाहते हैं । पाप बताइये ॥४५॥

धम्मे हरए वंमे संतितित्थे, अणाविले अत्तपसन्नलेसे ।
जहिं सिणाओ विमलो विसुद्धो, सुसिद्धूओ पजहामि दोसं ॥

अकलुषित, आत्मा को प्रसन्न करने वाली शुभ लेख्या
रूप धर्म, जलाशय है और ब्रह्मचर्य रूप शांति तीर्थ है । जहाँ
स्नान करके मैं विमल विशुद्ध और शीतल होकर पाप को दूर
करता हूँ ॥४६॥

एयं सिणाणं कुसलेहि दिट्ठं, महासिणाणं इसिणं पसत्थं ।
जहिं सिणाया विमला विसुद्धा, महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ते ॥

तत्त्व ज्ञानियो ने यह स्नान देखा है । यही वह महास्नान है जिसकी ऋषियो ने प्रशंसा की है । जिस स्नान से महर्षि लोग विमल और विशुद्ध होकर उत्तम स्थान—मोक्ष को प्राप्त हुए हैं ॥४७॥

बारहवा अध्यायन समाप्त

चित्तसंभूज्जं तेरहमं अज्झयणं

जाईपराइओ खलु, कासि नियाणं तु हत्थिणपुरम्मि ।
चुलणीए बंभदत्तो, उव्वन्नो पउमगुम्माओ ॥१॥
कंपिल्ले संभूओ, चित्तो पुण जाओ पुरिमतालम्मि ।
सेट्ठिकुलम्मि विसाले, धम्मं सोऊण पव्वइओ ॥२॥

सभूत का जीव, पूर्व भव में चाण्डाल जाति के कारण अपमानित होकर साधु हुआ और हस्तिनापुर में निदान किया । फिर पद्मगुल्म विमान से च्यवकर काम्पिल्य नगर में, चूलनी रानी की कुक्षि से, ब्रह्मदत्तपुत्र उत्पन्न हुआ और चित्त का जीव, पुरिमताल नगर के विशाल श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ । चित्तजी धर्म सुनकर दीक्षित हुए ॥१-२॥

कंपिल्लम्मि य नयरे, समागया दो वि चित्तसंभूया ।
सुहदुक्खफलविवागं, कहिति ते एकमेकस्स ॥३॥

काम्पिल्य नगर मे चित्त और संभूत दोनो मिले ओर
आपस में सुख दुःख रूप फल-विपाक की बातें करने लगे ॥३॥

चक्रवर्ती महिद्दिओ, बंभदत्तो महायसो ।

भायरं बहुमाणेणं, इमं वयणमब्बवी ॥४॥

महान् ऋद्धिशाली, महायशस्वी, चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त,
अपने पूर्वभव के भाई को बहुमान पूर्वक यो कहने लगे ॥४॥

आसिमो भायरा दो वि, अन्नमन्नवसाणुगा ।

अन्नमन्नमणुरत्ता, अन्नमन्नहिएसिणो ॥५॥

अपन दोनो भाई, एक दूसरे के वश में रहने वाले, एक
दूसरे से प्रेम करने वाले और एक दूसरे के हितैषी थे ॥५॥

दासा दसण्णे आसी, मिया कालिंजरे नगे ।

हंसा मयंगतीरे, सोवागा कासिभूमिए ॥६॥

अपन दोनो दशाणं देश मे दास थे कलिंजर पर्वत पर
मृग, मृतगंगा के किनारे हम ओर काशी में चाण्डाल थे ॥६॥

देवा य देवलोगम्मि, आसि अम्हे महिद्दिआ ।

इमा णो छट्ठिया जाई, अन्नमन्नेण जा विणा ॥७॥

अपन देवलोक में महान् ऋद्धिमत् देव थे । यह
अपना छठा भव है, जिसमें हम एक दूसरे से पृथक् हुए हैं ॥७॥

कम्मा नियाणप्पगडा, तुमे राय विचित्तिआ ।

तेसिं फलविवाणेणं, विप्पओगमुवागया ॥८॥

राजन् । तुमने मन से निदान किया था । उस निदान
कर्म का फल उदय में आने पर अपना विस्मय हुआ है ॥८॥

सच्चसोयप्पगडा, कम्मा मए पुग कडा ।

ते अज्ज परिभुजामो, किएणु चित्ते वि से तहा ॥६॥

हे चित्त ! मेने पूर्व जन्म में सत्य और गौंच युक्त कर्म किये थे, उनका फल यहाँ भोग रहा हू । क्या तुम भी वैसा ही उत्तम फल भोग रहे हो ? ॥६॥

सब्बं सुचिएणं सफलं नगाणं, कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।
अत्थेहि कामेहि य उत्तमेहिं, आया ममं पुएणफलोववेए ॥१०॥

मनुष्यों का सदाचरण सफल होता है और किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं होती । मेरी आत्मा भी पुण्य के फल स्वरूप उत्तम द्रव्य और काम भोगों से युक्त थी ।

जाणाहि संभूय महाणुभागं, महिड्ढियं पुएणफलोववेयं ।
चित्तं पि जाणाहि तहेव रायं, इड्ढी जुई तस्स वि यप्पभूया ॥

हे सभूत ! जिस प्रकार तुम अपने को महान् ऋद्धि-शाली महाभाग्यशाली और पुण्य फल युक्त जानते हो, उसी प्रकार चित्त को भी जानो । मेरे भी ऋद्धि और द्युति बहुत थी ।

सहत्थरूवा वयणप्पभूया, गाहाणुगीया नरसंघमज्जे ।

जं सिक्खुणो सीलगुणोववेया, इहं जयंते समणो मि जाओ ॥

मुनि, जिस महान् अर्थ वाली गाथा को सुनकर और ज्ञान पूर्वक चारित्र्य से युक्त होकर, जिन शासन में यत्नवन्त होते हैं, उस अल्पाक्षर और महान् अर्थवाली गाथा को परिषद में सुनकर मैं भी श्रमण हुआ हूँ ॥१२॥

उच्चोदए महु कक्के थ वंभे, पवेइया आवसहा य रम्मा ।
इमं गिहं चित्त धणप्पभूयं, पसाहि पंचालगुणोव्वेयं ॥१३॥

हे चित्त ! उच्चादय, मधु, कर्क, मध्य और ब्रह्म तथा
और भी रमणोय भवन, प्रचुर धन तथा पाञ्चाल देश के
रूपादि गुणों सहित इन महलों का तुम उपभोग करो ॥१३॥

नट्टेहि गीएहि य वाइएहि, नारीजणाहिं परिवारयंतो ।
भुंजाहि भोगाइ इमाइ भिक्खू, मम रोयई पव्वज्जा हु दुक्खं ॥

हे भिक्षु ! नृत्य गीत और वादिन्त्रों से युक्त ऐसी
स्त्रियों के परिवार के साथ, इतने भोगों का तुम भोग करो ।
यह प्रव्रज्या तो निश्चय ही दुःखकारी है ॥१४॥

त पुव्वनेहेण कयाणुरागं, नराहिवं कामगुणेषु गिद्धं ।
धम्मस्मिओ तस्स हियाणुपेही, चित्तो इमं वयणमुदाहरित्था ॥

पूर्व स्नेह के वश होकर अनुराग करने वाले और काम गुणों
में आसक्त उस चक्रवर्ती की बात सुनकर, धर्म में स्थित और
उसका हित चाहने वाले चित्त मुनि यों कहने लगे ॥१५॥

मव्वं विलवियं गीयं, सव्वं नट्ट विहंवियं ।

सव्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दुहाव्वहा ॥१६॥

सभी गीत विलाप रूप है । सभी नृत्य विडम्बना है ।
सभी आभूषण भार रूप है और सभी काम दुःख दायक है ।

वालाभिरामेषु दुहाव्वहेसु, न तं सुहं कामगुणेषु रायं ।

विरत्तकामाण तवोधणाणां, जं भिक्खुणां सिलगुणे रयाणां ॥

राजन् ! अज्ञानियो के प्रिय किन्तु अन्त में दुःखदाता
ऐसे काम गुणो मे वह मुन्व नहीं है जो काम-विरत होकर
शील गुण में रत रहने वाले तपोधनो भिक्षुओ को होता है ।

नरिंद जाई अहमा नराणां, सोवागजाइं दुहओ गयाणां ।
जहिं वयं सव्वजणस्स वेस्सा, वसिअ सोवगनिवेसणेसु ॥१८॥

हे नरेन्द्र ! पूर्वभव मे हम दोनों को मनुष्यों में अधम
ऐसी चाण्डाल जाति प्राप्त हुई थी । वहां हम सभी लोगो के
द्वेष पात्र होकर, चाण्डालो की बस्ती में रहते थे ॥१८॥

तीसे य जाईइ उ पावियाए, बुच्छासु सोवागनिवेसणेसु ।
सव्वस्स लोगस्स दुगंछणिजा, इहं तु कम्माइं पुरे कडाइं ॥१९॥

उस पाप रूप जाति में हम दोनों चाण्डाल के घर में
रहते थे, ओर सभी लोगो से निन्दनीय थे । किन्तु यहाँ हम
पूर्वकृत शुभ कर्म के फल भोग रहे है ॥१९॥

सो दाणिं सिं राय महाणुभागो, महिडिओ पुण्णफलोववेओ ।
चइत्तु भोगाइं असासयाइं, आदाणहेउं अभिणिक्खमाहि ॥२०॥

हे राजन् ! चाण्डाल भव में किये हुए धर्माचरण के
शुभ फल से यहाँ तुम महा प्रभावशाली, ऋद्धिमंत और पुण्य
फल से युक्त हुए हो । अब इन नाशवान् भोगो को त्याग कर
चारित्र के लिए निकलो ॥२०॥

इह जीविए राय असासयम्मि, धणियं तु पुण्णाइं अकुव्वमाणो ।
से सोयई मच्चुमुहोवणीए, धम्मं अकाऊण परम्मिलोए ॥२१॥

हे राजन् ! जो इस नाशवान् जीवन में अतिशय पुण्य-
कर्म नहीं करता है, वह धर्माचरण नहीं करने से मृत्यु के मुह
में जाने पर, परलोक के विषय में शोक करता है ॥२१॥

जहेह सीढो व भियं गहाय, मच्चू नरं नेइ हु अंतकाले ।
न तस्स माया व पिया, व भाया, कालम्मि तम्मसहरा भवंति ॥

जिस प्रकार मृग को सिंह पकड़ कर ले जाता है, उसी
प्रकार अन्त समय में मृत्यु भी मनुष्य को ले जाती है । उस
समय माता, पिता, भाई आदि अशमात्र भी नहीं बचा सकते ।

न तस्स दुक्खं विभयंति नाहो, न मित्तवग्गा न सुया न बंधवा ।
एको सयं पच्चण्होइ दुक्खं, कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥२३॥

उसके दुःख को ज्ञातिजन नहीं बँटा सकते, न मित्र
मण्डली, न पुत्र और न बान्धव ही भाग ले सकते हैं । वह स्वयं
अकेला ही दुःख भोगता है । क्योंकि कर्म, कर्त्ता का ही अनुसरण
करते हैं ॥२३॥

चिच्चा दुप्पयं च चउप्पयं च, खेत्तं गिहं धणणधणां च सव्वं ।
सकम्मवीओ अवसो पयाइ, परं भवं सुंदर पावगं वा ॥२४॥

यह आत्मा, द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, धन, धान्य
और वस्त्रादि सभी को छोड़कर, अपने कर्मों के वश होकर,
स्वर्ग या नर्क में जाता है ॥२४॥

तं इक्कं तुच्छसरीरं से, चिईगयं दहिउं पावगेणं ।
भज्जा य पुत्ता वि य नायओ य, दायारमन्नं अणुसंकमंति ॥

उसके निर्जीव शरीर को चिता में रखकर जला देते हैं। फिर ज्ञातिवाले तथा स्त्री, पुत्रादि दूसरे दाता का अनुसरण करते हैं ॥२५॥

उवणिज्जई जीवियमप्पमायं, वयणां जरा हरइ नरस्स रायं ।
पंचालराया वयणां सुणाहि, मा कासि कम्मइं महालयाइं ॥

राजन ! यह जावन सतत मृत्यु के समीप जा रहा है।
बुढ़ापा मनुष्य के वर्ण का हर्ण करता है। हे पाञ्चालराज !
सुनो, तुम महान् आरम्भ करनेवाले मत बनो ॥२६॥

अहं पि जाणामि जहेह साहु, जं मे तुमं साहसि वक्कमेयं ।
भोगा इमे संगकरा हवति, जे दुज्जया अज्जो अम्हारिसेहिं ॥२७॥

हे साधु ! आप कहते हो वह मैं समझता हूँ, किन्तु
हे आयं ! ये भोग वन्धन वत्तां हो रहे हैं, जो मेरे जैसे के लिए
दुर्जय हैं ॥२७॥

हत्थिणपुरम्मि चित्ता, दड्डूणां नरवइं महिड्ढियं ।

कामभोगेसु गिद्धेणां, नियाणमसुहं कंडं ॥२८॥

हे चित्त ! मैंने हस्तिनापुर में महाऋद्धिशाल, नरपति
(और रानी) को देखकर व काम भोग में आसक्त होकर
अशुभ निदान किया था ॥२८॥

तस्स मे अपडिक्कनस्म, इमं एयारिसं फलं ।

जाणमाणो-वि जं धम्मं, कामभोगेसु मुच्छिओ ॥२९॥

उस निदान का प्रतिक्रमण नहीं करने से मुझे यह फल

मिला है । इससे मैं धर्म को जानता हुआ भी कामभोगों में मूर्छित हूँ ॥२६॥

नागो जहा पंकजलावसन्नो, ददुं थलं नाभिसमेह तीरं ।

एवं वयं कामगुणेषु गिद्धा, न भिक्षुणो मग्गमणुव्वयासो ॥

जिस प्रकार कीचड़ में फँसा हुआ हाथी, स्थल को देख कर भी किनारे नहीं आ सकता, 'उसी प्रकार कामगुणों में आसक्त हुआ मैं, साधु के मार्ग को जानता हुआ भी अनुसरण नहीं कर सकता ॥३०॥

अच्चेइ कालो तूरन्ति राइओ, न यावि भोगा पुरिसाण णिच्चा ।

उविच्च भोगा पुरिसं चयंति, दुमं जहा खीणफलं व पक्खी ॥

समय बीत रहा है, रात्रियाँ शीघ्रता से जा रही हैं, पुरुषों के भोग नित्य नहीं हैं, ये भोग स्वतः ही आते हैं और स्वतः ही मनुष्य को छोड़ देते हैं, जैसे कि फल रहित वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं ॥३१॥

जइ तं सि भोगे चइउं असत्तो, अज्जाइं कम्माइं करेहि रायं ।

धम्मे ठिओ सच्चपयाणुकंपी, तो होहिंसि देवो इओ विउव्वी ॥

हे राजन् ! यदि तुम भोगों का त्याग करने में अशक्त हो, तो धर्म में स्थिर होकर सभी प्राणियों पर अनुकम्पा रखते हुए आर्य कर्म करो । इससे तुम वैक्रेय शरीरधारी देव हो जाओगे ।

न तुज्झ भोगे चइऊण बुद्धी, गिद्धो सि आरम्भपरिग्गहेसु ।

मोहं कओ इत्तिउ विप्पलावो, गच्छामि रायं आमंतिओ सि ।

राजन् ! तुम्हारी भोगों को छोड़ने की बुद्धि नहीं है ।
तुम आरम्भ परिग्रह में आसक्त हो । मैंने व्यर्थ ही इतना
वकवाद किया, अब मैं जाता हूँ ॥३३॥

पंचालराया वि य वंभदत्तो, साहुस्स तस्स वयणां अकाउं ।
अणुत्तरे भुंजिय कामभोगे, अणुत्तरे सो नरए पविट्ठो ॥३४॥

साधु के वचनों का पालन नहीं कर और उत्तम काम
भोगों को भोगकर यह पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त, प्रधान नरक में
उत्पन्न हुआ ॥३४॥

चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो, उदग्गचारित्तवो महेसी ।
अणुत्तरं संजम पालइत्ता, अणुत्तरं सिद्धिगइं गओ । त्ति वेमि ।

महर्षि चित्तजी, कामभोगों से विरक्त हो, उत्कृष्ट
चारित्र और तप तथा सर्व श्रेष्ठ संयम का पालन कर, सिद्ध
गति को प्राप्त हुए । ऐसा मैं कहता हूँ ॥३५॥

—.() तेरहवां अध्ययन समाप्त () :—

उसुयारिज्जं चोदहं अज्झयणां

देवा भवित्ताण पुरे भवम्मि, केई चुया एगविमाणवासी ।
पुरे पुराणे उसुयारणामे, खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे ॥१॥

पूर्व भव में एक विमान में देवता होकर-रहने वाले
कुछ जीव, वहा से चक्कर 'इषुकार' नगर में उत्पन्न हुए—जो
प्राचीन, प्रसिद्ध और समृद्धिवन्त था ॥१॥

सकम्मसेसेण पुराकएणां, कुलेसुदग्गेसु य ते पस्सया ।

निव्विएण संसारभया जहाय, जिणिंदमग्गं सरणां पवन्ना ॥२॥

वे शेष रहे पूर्व कर्मों को भोगने के लिए उत्तम कुल में उत्पन्न हुए । फिर संसार के भय से निर्वेद पाकर जिनेन्द्र के मार्ग की शरण ली ॥२॥

पुमत्तमागम्म कुमार दो वि, पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती ।

विसालकित्ती य तहेसुयारो, रायत्थ देवी कमलावई य ॥३॥

वे छः जीवये थे—विशाल कीर्तिवाला इषुकार राजा व उसकी कमलावती देवी, पुरोहित और उसकी यशा पत्नी तथा दो पुरोहित कुमार हुए ॥३॥

जाईजरामच्चुभयाभिभूया, वहिं विहाराभिनिविट्ठचित्ता ।

संसारचक्कस्स विमोक्खण्णट्ठा, दट्ठूण ते कामगुणे विरत्ता ॥

जन्म जरा और मृत्यु से भयभीत, संसार से परे, मोक्ष के इच्छुक उन दोनों कुमारों ने जैन मुनियों को देखकर संसार चक्र से मुक्त होने के लिए कामभोगों से विरक्त हुए ॥४॥

पियपुत्तगा दोन्नि वि माहणस्स, सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स ।

सरित्तु पोराणिय तत्थ जाईं, तहा सुचिएणं तवसंजमं च ॥

ब्राह्मण के योग्य कर्म करनेवाले उस पुरोहित के दोनों प्रिय पुत्रों को जातिस्मरण ज्ञान हुआ । जिससे वे पूर्व भव में भली प्रकार पाले हुए तप सयम का स्मरण करने लगे ।

ते कामभोगेषु असज्जमाणा, माणुस्सएसुं जे यावि दिव्वा ।
मोक्खाभिकंखी अभिजायसद्धा, तातं उवागम्म इमं उदाहु ॥

वे देव और मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों में आसक्त होते हुए मोक्ष की इच्छा और धर्म की श्रद्धा वाले होकर अपने पिता के पास आकर यों कहने लगे ॥६॥

असासयं ददु इमं विहारं, बहुअंतरायं न य दीहमाउं ।
तद्धा गिहंसि न रइं लभामो, आभंतयामो चरिस्सामि मोणं ॥

यह जीवन अनित्य है । आयु थोड़ी और उसमें भी विघ्न बहुत है । इसलिए हमे गृहवास में आनन्द नहीं है । हमें आज्ञा दीजिए, हम मुनिवृत्ति ग्रहण करेंगे ॥७॥

अह तायगो तत्थ मुणीण तेसिं, तवस्स वाघायकरं वयासी ।
इमं वयं वेयविओ वयंति, जहा न होइ असुयाण लोगो ॥

यह सुनकर उनका पिता, उन भावमुनियों के तप समय में विघ्न उत्पन्न करने वाले वचन, इस प्रकार कहने लगा—
"वेदविद् कहते हैं कि पुत्र रहित मनुष्य की उत्तम गति नहीं होती ॥८॥

अहिज देए परिविस्स विप्पे, पुत्ते परिट्ठप्प गिहंसि जाया ।
भोच्चाण भोए सह इत्थियाहिं, आरणगा होह मुणी पसत्था ॥

हे पुत्रों ! तुम वेदों को पढ़कर, ब्रह्म भोजन कराकर, और स्त्रियों से भोग भोगकर, अपने पुत्रों को गृह-भार देने के बाद वनवासी उत्तम मुनि हो जाना ॥९॥

सोयग्निगा आयगुणिधणेणं, मोहाणिला पज्जलणाहिएणं ।
 संतत्तभावं परितप्पमाणां, लालप्पमाणां बहुहा वहुं च ॥१०॥
 पुरोहितं तं कमसोऽणुणांतं, निमंतयंतं च सुए धणेणं ।
 जहकमं कामगुणेहिं चैव, कुमारगा ते पसमिक्ख वक्कं ॥११॥

पुरोहित शोक से सतप्त एव परितप्त हो गया । उमः
 बहिरात्म गुणरूप ईधन में, मोह रूपी वायु से, शोक रूपी
 अग्नि अत्यन्त प्रज्वलित हो गई । वह पुत्री का घर में ही रहने
 का अनुनय विनय करता हुआ धन तथा कामभोग का
 निमन्त्रण देने लगा । उसमें कुमार इस प्रकार कहने लगे । १०, ११

वेया अहीया न हवंति ताणां, भुत्ता दिया निति तमं तमेणां ।
 जाया य पुत्ता न हवंति ताणां, को णाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥

पिताजी ! वेद पढ़ने से वे शरणभूत नहीं हो।
 पापियों को भोजन कराने से महान् अन्धकार में ले जाते हैं,
 और पुत्र भी शरण रूप नहीं होते, तब आपके कथन को कैसे
 माना जाय ? ॥१२॥

खणमित्तसुक्खा बहुकालदुक्खा, पगामदुक्खा अणिगामसोऽहा
 संसारं मोक्खस्स विपक्खभूया, खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ।

काम भोग, क्षण मात्र सुख और बहुत काल तक दुःख
 देने वाले हैं । थोड़े सुख और महान् दुःख वाले को सुखरूप
 कैसे कहा जाय ? ये काम भोग ससार वर्धक, मोक्ष विरोधी
 और अनर्थों की खान के समान ही हैं ॥१३॥

परिव्ययंते अनियत्तकामे. अहो य रात्रौ परितप्पमाणे ।
अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे, पप्पोत्ति मच्चुं पुरिसे जरं च ॥

काम भोगों से अनिवृत्त पुरुष, दिन रात परितप्त होता हुआ परिभ्रमण करता है और स्वजनों के लिए दूषित प्रवृत्ति से घन संग्रह करता हुआ जरा और मृत्यु को प्राप्त होता है ॥१४॥

इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि, इमं च मे किञ्च इमं अकिञ्च ।
तं एवमेवं लालप्पमाणां, हरा हरंति त्ति कहं पमाए ॥१५॥

‘मेरे पास यह है और यह नहीं है. मैंने यह किया और यह करना है’—इस प्रकार व्याकुल बने हुए पुरुष के प्राणों को काल हरण कर लेता है । ऐसी स्थिति में प्रमाद, कैसे किया जाय ?

धणां पभूयं सह इत्थियाहिं, सयणा तहा कामगुणा पगामा ।
तवं कए तप्पइ जस्स लोगो, तं सव्वसाहीणमिहेव तुब्भं ॥

पुत्रो ! जिस घन और स्त्रियों के लिए लोग तप जपादि करते हैं, वे यहां बहुत हैं । स्वजन और काम भोग के साधन भी पर्याप्त हैं । फिर सयम क्यों लेते हो ? ॥१६॥

धरणेण किं धम्मधुराहिगारे, सयणेण वा कामगुणेहिं चेव ।
समणा भविस्सामु गुणोहधारी, वहिंविहारा अभिगम्म भिक्खं ॥

पिताजी ! धर्माचरण में, घन स्वजन और काम भोगों का क्या प्रयोजन है ? हम गुणवन्त भ्रमण एवं भिक्षु बनकर अप्रतिबद्ध विहारी होंगे ॥१७॥

जहा य अग्गी अरणी असंतो, खीरे धयं तेल्लमहा तिलेसु ।
 एमेव जाया सरीरंसि सत्ता, संमुच्छई नामइ नावचिद्धे ॥१८॥

पुत्रो ! जिस प्रकार अरणि में अग्नि, दूध में घी और तिल में तेल दिखाई न देने पर भी सयोग से स्वत उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार शरीर में जो व स्वत उत्पन्न होता है और शरीर नाश होते ही नष्ट हो जाता है, बाद में नहीं रहता । अर्थात् आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है, किन्तु शरीर और आत्मा एक ही है ॥१८॥

नो इंदियग्गेज्झ अमुत्तभावा, अमुत्तभावा वि य होइ निच्चो ।
 अज्झत्थहेउं निययस्स बंधो, संसारहेउं च वयंति बंधं ॥१९॥

पिताजी ! यह आत्मा अमूर्त होने के कारण इन्द्रियों से ग्रहण नहीं होती और अमूर्त होने से नित्य है । महापुरुषो ने कहा है कि आत्मा के मिथ्यात्वादि हेतु निश्चय ही बन्ध के कारण है और बन्धन ही मसार का हेतु है ॥१९॥

जहा वयं धम्ममजाणमाणा, पावं पुरा कम्ममकासि मोहा ।
 ओरुब्भमाणा परिरक्खयंता, तं नेव भुज्जो वि समायरामो ॥

पिताजी ! मोहवश और धर्म को नहीं जानने से हम आपके रोके रुक गये और पाप कर्म करते रहे, पर अब हम पुनः पाप सेवन नहीं करेंगे ॥२०॥

अब्भाहयम्मि लोगम्मि, सब्बओ परिवारिए ।

अमोहाहिं पडंतीहिं, गिहंसि न रइं लभे ॥२१॥

यह लोक, सभी प्रकार से पीड़ित और घिरा हुआ है।
अमोघ शस्त्र धाराएँ पड़ रही हैं। ऐसी अवस्था में गृहवास-
में कुछ भी सुख नहीं है ॥२१॥

केण अब्भाहओ लोगो, केण वा परिवारिओ ।

का वा अमोहा बुत्ता, जाया चिंतावरो हु मे ॥२२॥

पुत्रो ! लोक किससे पीड़ित है ? इसे किसने घेरा
है ? कौनसी शस्त्र धाराएँ पड़ रही हैं ? मैं यह जानने के
लिए चिन्तित हूँ ॥२२॥

मच्चुणाऽव्भाहओ लोगो, जराए परिवारिओ ।

अमोहा रयणी बुत्ता, एवं ताय वियाणह ॥२३॥

पिताजी ! यह लोक मृत्यु से पीड़ित, जरा से घिरा
हुआ है और रात दिन रूपी अमोघ शस्त्रधारा से आयुष्य टूट
रहा है, ऐसा समझना चाहिए ॥२३॥

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिणियत्तई ।

अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जंति राइओ ॥२४॥

जो जो रात्रियाँ व्यतीत हो रही हैं. वे वापिस लौटकर
नहीं आती। पाप करने वालों की रात्रियाँ निष्फल ही जाती हैं।

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिणियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जंति राइओ ॥२५॥

जो जो रात्रियाँ बीत रही हैं, वे वापिस नहीं आती।
धर्म करने वालों की ये रात्रियाँ सफल ही होती हैं ॥२५॥

एगओ संवसित्ता णां, दुहओ सम्मत्तसंजुया ।

पच्छा जाया गमिस्सामो, भिक्खमाणा कुले कुले ।२६।

पुत्रो ! पहले अपन गृहवास में ही सम्यक्त्व के साथ श्रावक बनकर रहे । पीछे अनगार बनकर विभिन्न कुलो में भिक्षाचरी करते हुए विचरेगे ॥२६॥

जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वत्थि पलायणां ।

जो जाणइ न मरिस्सामि, सो हु कंखे सुए सिया ॥२७॥

पिताजी ! जिसकी मृत्यु से मित्रता हो, जिसमें मृत्यु से भागकर छूटने की शक्ति हो अथवा जो यह भी जानता हो कि 'मैं नहीं मरूँगा,' वही मनुष्य, कल की इच्छा कर सकता है ।

अज्जेव धम्मं पडिवज्जयामो, जहिं पवना ण पुणब्भवामो ।

अणागयं नेव य अत्थि किंचि, सद्धाखमं णे विणइत्तु रागं ।

संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं—जो इस आत्मा को पहले प्राप्त नहीं हुई हो । इसलिए हम आज से ही उस साधु धर्म को हृदय से स्वीकार करेंगे, कि जिससे फिर जन्म ही नहीं लेना पड़े । राग छोड़कर श्रद्धा से साधु धर्म पालना ही श्रेष्ठ है ॥२८॥

पहीणपुत्तस्स हु नत्थि वासो, वासिट्ठि भिक्खायरियाइ कालो ।

साहाहि रुक्खो लहई समाहिं, छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं ॥

अब पुरोहित, पत्नी से कहता है—हे वाशिष्ठि ! जिस प्रकार

शाखाओ-से ही वृक्ष की शोभा है । शाखाएँ कट जाने पर वह ठूठ कर्हलाता है । उसी प्रकार पुत्रों से रहित होकर मेरा घर में रहना व्यर्थ है । अब मेरे लिए भी भिक्षुक बनने का समय आ गया है ॥२६॥

पंखाविह्वणो व्व जहेह पक्खी, भिच्चव्विह्वणो व्व रणे नरिंदो ।
विवत्तसारो घणिओ व्व पोए, पहीणपुत्तो मि तहा अहं पि ॥

जिस प्रकार बिना पंख का पक्षी, संग्राम में सेना रहित राजा और जहाज में द्रव्य रहित व्यापारी दुखी होता है, उसी प्रकार पुत्रों से रहित होकर मैं भी दुखी हो रहा हूँ ॥३०॥

सुसंभिया कामगुणा इमे ते, संपिडिया अगगरसप्पेभूया ।
भुंजासु ता कामगुणे पगामं, पच्छा गमिस्सामु पहाणमगं ॥

यशा कहने लगौ-प्रधान रस वाले ये उत्तम काम भोग हमें पर्याप्त रूप से मिले हैं । हम इन्हे अच्छी प्रकार से भोग-कर बाद में मोक्ष मार्ग में जावेगे ॥३१॥

भुत्ता रसा भोइ जहाइ णे व्वओ,
न जीवियट्ठा पजहामि भोए ।

लाभं आलाभं च सुहं च दुक्खं,
संचिक्खमाणो चरिस्सामि मोणां ॥३२॥

प्रिये । 'हम' रस भोग कर चुके । युवावस्था हमें छोड़-रही है । अब मैं स्वयं भोगों को छोड़ता हूँ । जीवन के लिए

नही किन्तु लाभ अलाभ और सुख दुःख, इन सब को समझ कर, मुनिपन स्वीकार करता हूँ ॥३२॥

मा हु तुमं सोयरियाण संभरे,
जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगामी ।
भुंजाहि भोगाईं मए समाणां,
दुक्खं खु भिक्खायरिया विहारो ॥३३॥

जिस प्रकार उल्टे पूर जानेवाला बूढ़ा हंस पछताता है, उसी प्रकार अपने सब धियो और भोगों को स्मरण करके पीछे पछताना नहीं पड़े। इसलिए आप मेरे साथ भोग भोगों। क्योंकि भिक्षाचरी और अप्रतिबद्ध विहार बड़ा दुःखदायक है।

जहा य भोईं तणुयं भुयंगो, निम्भोयणिं हिच्च पलेइ मुत्तो ।
एमेव जाया पयहंति भोए, ते हं कहं नाणुगमिस्समेको ॥

भद्रे ! जिस प्रकार साँप काँचली छोड़कर भाग जाता है, उसी प्रकार दोनों पुत्र, काम भोगों को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसी दशा में मैं अकेला क्यों रहूँ ? क्यों न उनके साथ ही चला जाऊँ ॥३४॥

छिंदित्तु जालं अबलं व रोहिया, मच्छा जहा कामगुणे पहाय ।
धोरेयसीला तवसा उदारा, धीरा हु भिक्खायरियं चरंति ॥

जिस प्रकार रोहित मच्छ, जीर्ण जाल को काटकर निकल जाता है, उसी प्रकार ये पुत्र काम भोगों को छोड़कर

जा रहे हैं । जातिवन्त बैल की तरह जो उदार एवं धीर पुरुष
हैं, वे भिक्षाचरी को स्वीकार करते हैं ॥३५॥

नहेय कुंचा समङ्कमंता,

तयाणि जालाणि दलित्तु हंसा ।

पल्लेति पुत्ता य पई य मज्झं,

ते हं कहं नाणुगमिस्समेक्का ॥३६॥

जैसे क्रोच पक्षी आकाश में उड़ जाते हैं और जालों
को काटकर हंस उड़ जाते हैं, उसी प्रकार मेरे पति और पुत्र
भी जा रहे हैं, फिर मैं अकेली क्यों रहूँ । इनके साथ क्यों न
जाऊँ ॥३६॥

पुरोहितं तं ससुयं सदारं, सीञ्चाऽभिनिक्खम्म पहाय भोए ।
कुहुंभसारं विउलुत्तमं च, रायं अभिक्खं समुवाय देवी ॥३७॥

पुरोहित अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ भोगों को
त्याग कर दीक्षित हो गये । उसकी सम्पत्ति राजा ले रहा है ।
यह सुनकर राजरानी, राजा को बार बार समझाती है ॥३७॥

वंतासी पुरिसो रायं, न सो होइ पसंसिओ ।

माहेणेण परिच्चत्तं, धणां आदाउमिच्छसि ॥३८॥

राजन् ! वमन किये हुए पदार्थ को खानेवाला पुरुष,
प्रशंसित नहीं होता । आप ब्राह्मण द्वारा छोड़े हुए धन को
ग्रहण करते हैं, यह बुरी बात है ॥३८॥

सर्वं जगं जइ तुहं, सर्वं वावि धरां भवे ।

सर्वं पि ते अपज्जत्तं, खेव ताणाय तं तव ॥३६॥

यह सारा जगत् और समस्त धन तुम्हारा हो जाय, तो भी तुम्हारे लिए अपर्याप्त है । यह धन तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा ॥३६॥

मरिहिसि रायं जया तथा वा, मणोरमे कामगुणे पहाय ।

एको हु धम्मो नरदेव ताणां, न विज्जई अन्नमिहेह किंचि ॥

नरेश ! जब कभी तुम मरोगे, तब इन काम भोगों को अवश्य ही छोड़ना पड़ेगा । इस ससार में एक मात्र धर्म ही शरणरूप है । इसके सिवा कोई रक्षक नहीं है ॥४०॥

नाहं रमे पक्खिणि पंजरे वा, संताणछिन्ना चरिस्सामि मोणां ।

अकिंचणा उज्जुक्कडा निरामिसा, परिग्गहारंभनियत्तदोसा ॥

राजन् ! जिस प्रकार पिंजरे में रही हुई पक्षिणी प्रसन्न नहीं रहती, उसी प्रकार मैं भी आनन्द नहीं मानती । मैं स्नेह को तोड़कर, आरम्भ पग्रह से विरत होकर और विषय वासना से रहित, सरल सयमी बनना चाहती हूँ ॥४१॥

द्वग्गिणा जहा रण्णे, डज्झमाणेसु जंतुसु ।

अन्ने सत्ता पमोयंति, रागदोमवसं गया ॥४२॥

एवमेव वयं मूढा, कामभोगेसु मुच्छिया ।

डज्झमाणां न बुज्झामो, रागदोसग्गिणा जगं ॥४३॥

जिस प्रकार जंगल में अग्नि लगने से जलते हुए जीवों को देखकर, दूसरे जीव, राग द्वेष के वश होकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार काम भोगों में मूर्च्छित बनकर हम मूर्ख यह नहीं समझते कि यह ससार ही राग द्वेष रूप अग्नि में जल रहा है ।

भोगे भोच्चा वमिच्चा य. लहुभूयविहारिणो ।

आमोयमाणा गच्छन्ति, दिया कामक्रमा इव ॥४४॥

जो विवेकी हैं वे भोगे हुए भोगों को त्याग कर, प्रसन्नता से प्रव्रजित होते हैं व पक्षी और वायु के समान लघुभूत होकर, अप्रतिबद्ध विहार करते हैं ॥४४॥

इमे य वद्धा फंदंति, मम हत्थज्जमागया ।

वयं च सत्ता कामेसु, भविस्सामो जहा इमे ॥४५॥

हे आर्य ! प्राप्त कामभोगों में हम गृद्ध बने हुए हैं । ये काम भोग, अनेक उपाय करने पर भी स्थिर नहीं रहे । इसलिए जैसे भृगु आदि ने इन्हे त्याग कर सयम लिया, -वैसे हम भी लेंगे ॥४५॥

सामिसं कुललं दिस्स, वज्झमाणां निरामिसं ।

आमिसं सव्वमुज्झित्ता, विहरिस्सामो निरामिसा ॥४६॥

एक पक्षी के मुँह में मांस का टुकड़ा देखकर, दूसरा उस पर झपटता है; किन्तु मांस का टुकड़ा छोड़ने पर वह सुखी हो जाता है । उसी प्रकार मैं भी मांस के-समान समस्त

परिग्रह को छोड़कर, निरामिष होकर विचरूंगी ॥४६॥

गिद्धोवमे उ नच्चा णं, कामे संसारवड्ढणे ।

उरगो सुवण्णपासे व्व, संकमाणो तणुं चरे ॥४७॥

गृद्ध पक्षी की उपमा को सुनकर और कामभोगों को
संसार वृद्धि का कारण जानकर, उसी प्रकार त्याग दे, जैसे
कि गरुड के सामने शक्ति साँप धीरे धीरे निकल कर चला
जाता है ॥४७॥

नागो व्व बंधणां छित्ता, अप्पणो वसहिं वए ।

एयं पत्थं महाराय, उसुयारि त्ति मे सुयं ॥४८॥

हे महाराज ! जैसे हाथी वन को तोड़कर अपने
स्थान को चला जाना है, वैसे यह आत्मा भी मोक्ष पाती है ।
ऐसा मैंने जानियो से सुना है ॥४८॥

चहत्ता विउलं रज्जं, कामभोगे य दुच्चए ।

निच्चिसया निरामिसा, निन्नेहा निप्परिग्गहा ॥४९॥

राजा और रानी, विपुल राज्य, दुर्जय काम भोग और
समस्त परिग्रह को छोड़कर, स्नेह रहित हो गये ॥४९॥

सम्मं धम्मं वियाणित्ता, चिच्चा कामगुणे वरे ।

तवं पगिज्झहक्खायं, घोरं घोरपरक्कमा ॥५०॥

उन्होंने सम्यग् धर्मों को जानकर, काम गुणों के त्यागी
बनकर, तीर्थङ्कर उपदेशित घोर तप को स्वीकार किया और

घोर पराक्रम करने लगे ॥५०॥

एवं ते कमसो बुद्धा, सन्वे, धम्मपरायणा ।

जम्ममच्चुभउव्विग्गा, दुक्खस्संतगवेसिणो ॥५१॥

इस प्रकार वे सब क्रमशः प्रतिबोध पाकर धर्म परायण हुए और जन्म मृत्यु के भय से उद्दिग्ग होकर दुखों का नाश करने में लगे ॥५१॥

सासणे विगयमोहाणां, पुव्वि भावणभाविया ।

अचिरेणैव कालेणां, दुक्खस्संतमुवागया ॥५२॥

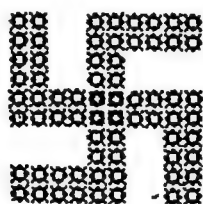
बीतराग के शासन में पूर्व की (अनित्यादि) भावना से भावित हुए छहो जीव, थोड़े ही समय में सभी दुखों से मुक्त हो गये ॥५२॥

राया सह देवीए, माहणो यं पुरोहित्रो ।

माहणी दारगा चैव, सन्वे ते परिनिव्वुडो । त्ति वेमि ।

राजा, रानी के साथ पुरोहित, ब्राह्मणी और दोनों कुमार, ये सब जीव मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसा मैं कहता हूँ ॥५३॥

— चौदहवा अध्यायन समाप्त —

समिक्खू पंचदहं अज्झयणां

मोणं चरिस्सामि समिच्च धम्मं,
सहिए उज्जुकडे निर्याणछिन्ने ।
संथवं जहिज्ज अकामकामे,
अन्नायएसी परिव्वए स मिक्खू ॥१॥

जिसने विचार पूर्वक मुनिवृत्ति श्रंगीकार की, जो सम्यग् दर्शनादि युक्ते, सरल, निदान रहित, ससारियो के परिचय का त्यागी, विषयो की अभिलाषा से रहित और अज्ञात कुलो की गोचरी करता हुआ विचरता है, वही भिक्षु कहलाता है ।

राश्रोवरयं चरेज्ज लाढे, विरए वेयवियायरक्खिए ।
पन्ने अमिभूय सव्वदसी, जे कम्हि वि ण मुच्छिए स मिक्खू ॥

राग रहित होकर समय में दृढता पूर्वक विचरने वाला, असयम से निवृत्त, शास्त्रज्ञ, आत्मरक्षक, बुद्धिमान्, परीषह-जयी, समदर्शी और किसी भी वस्तु में मूर्च्छा नहीं करने वाला, भिक्षु कहलाता है ॥२॥

अकोसवहं विइत्तु धीरे, मुणी चरे लाढे निच्चमायगुत्ते ।

अव्वग्गमणे असंपहिट्ठे, जे कसिएणं अहियासए स मिक्खू ॥

कठोर वचन और प्रहार को जो समभाव से सहे, सदा-चरण में प्रवृत्ति करे, सदा आत्म गुप्त रहे, मन में हर्ष विषाद

नही लावे और संयम मार्ग में आने वाले कष्टों को समभाव से सहन करे वही भिक्षु कहलाता है ॥३॥

पतं सयणासणं भइत्ता, सीउएहं विविहं च दंसमसगं ।
अव्वग्गमणे असंपहिट्ठे, जे कसिणं अहियासए स भिक्खु ॥४॥

जो जीएँ गय्या और आसन के मिलने पर तथा शीत, उष्ण, डाँत, मच्छर आदि अनेक प्रकार के परीषहों के उत्पन्न होने पर, कष्टों को समभाव से सहन करता है, वही भिक्षु है नो सकइमिच्छई न पूयं, नो य चंदणगं कुओ पसंसं ।
से संजए सुव्वए तवस्सी, सहिए आयागवेसए स भिक्खु ॥५॥

जो पूजा सत्कार नहीं चाहता और वन्दना प्रशंसा का इच्छुक भी नहीं है, वह संयती, सुव्रती, तपस्वी, आत्म-गवेषी और सम्यग्ज्ञानी है, वह भिक्षु कहलाता है ॥५॥

जेण पुण जहाइ जीवियं, मोहं वा कसिणं नियच्छई ।
नरनारिं पजहे सया तवस्सी, न य कोऊहलं उवेइ स भिक्खु ॥

जिनकी संगति से संयमी जीवन का नाश और महा मोह का बन्ध होता है, ऐसे स्त्री पुरुषों की संगति को जो तपस्वी, सदा के लिये छोड़ देता है और कुतूहल को प्राप्त नहीं होता, वही भिक्षु है ॥६॥

छिन्नं सरं भोममंतल्लिक्खं, सुमिणं लक्खण दंड वत्थुविजं ।
अंगवियारं सरस्स विजयं, जे विजाहिं ण जीवई स भिक्खु ॥

छेदन विद्या, स्वर विद्या, भूकम्प, अतरिक्ष, स्वप्न, लक्षण, दण्ड, वास्तु, अगविचार और पशु पक्षियों की बोली जानना, इन विद्याओं से जो अपनी आजोविका नहीं करता—वही भिक्षु है ॥७॥

मंतं मूलं विविहं विज्जचिंतं, वमण-विरेयण-धूमणेत्त सिणायां ।
आउरं सरणां तिगिच्छियं च, तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू ॥

मन्त्र, जड़ी, बूटी, विविध वैद्य प्रयोग, वमन, विरेचन, धूम्रयोग, आँख का अजन, स्नान, आतुरता, माता-पितादि का शरण और चिकित्सा, इन सबको जो ज्ञान से हेय जानकर छोड़ देते हैं, वे ही भिक्षु होते हैं ॥८॥

खत्तियगणउग्गरायपुत्ता, माहण भोइय विविहा य सिप्पिणो ।
नो तेसिं वयइ सिलोगपूयं, तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू ॥

क्षत्रिय, मल्ल, उग्रकुल, राजपुत्र, ब्राह्मण, भोगिक और विविध प्रकार के शिल्पी, इन सब की जो प्रशंसा और पूजा नहीं करता और इनके कार्यों को सदोष जानकर त्याग देता है, वही ॥९॥

गिहिणो जे पव्वइएण दिट्ठा, अपव्वइएण व संथुया हविज्जा ।
तेसिं इहलोइयफलट्ठा, जो संथवं न करेइ स भिक्खू ॥१०॥

दीक्षा लेने के बाद या पहले जिन गृहस्थों को देखे हो, परिचय हुआ हो, उनके साथ इहलौकिक फल की प्राप्ति के लिए जो विशेष परिचय नहीं करता हो, वही भिक्षु है ॥१०॥

सयणासणपाणभोयणां, विविहं खाइम-साइमं परेसिं ।
अदए पडिसेहिए नियंढे, जे तत्थ न पउस्सई स भिक्खू ॥

गृहस्थ के यहा आहार, पानी, शय्या, आसन-तथा
अनेक प्रकार के खादिम स्वादिम होते हुए भी वह नही दे
और इन्कार करदे, तो भी उस पर द्वेष नही करे, वही ० ११

जं किंचि आहारपाणगं विविहं, खाइमसाइमं परेसिं लद्धं ।
जो तं तिविहेण नाणुकं पे, मणवयकायसुसंबुडे जे स भिक्खू

गृहस्थो के यहा से जो कुछ आहार पानी और अनेक
प्रकार के खादिम स्वादिम प्राप्त करके जो बाल वृद्धादि
साधुओ पर अनुकम्पा करता है व मन वचन और काया को
वश में रखता है वही ॥१२॥

आयामगं चेव जवोदयां च, सीयं सोवीरं च जवोदगं च ।
न हीलए पिंडं नीरसं तु, पंतकुलाइं परिव्वए स भिक्खू ॥१३॥

ओसामण, जो का दलिया, ठण्डा आहार, कांजी का
पानी, जो का पानी और नीरस आहारादि के मिलने पर जो
निन्दा नही-करता तथा प्रान्त कुल में गोचरी करता है, वही ०

सद्दा विविहा भवन्ति लोए,

दिव्वा माणुस्सगा तहा तिरिच्छा ।

भीमा भयमेरवा उराला,

जो सोच्चा न विहिज्जई स भिक्खू ॥१४॥

लोक में देव मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी अनेक प्रकार के महान् भयोत्पादक शब्द होते हैं, उन्हें सुनकर जो विचलित नहीं होता वही भिक्षु है ॥१४॥

वादं विविहं समिच्च लोए, सहिए खेयाणुणए य कोवियप्पा ।
पन्ने अभिभूय सव्वदंसी, उवसंते अविहेडए स भिक्खू ॥

लोक में प्रचलित अनेक प्रकार के वादो को जानकर जो विद्वान् साधु, अपने आत्महित में स्थिर रहकर समय में दृढ़ रहता है और परीषहों को सहन करता है तथा सब जीवों को अपन समान देखता हुआ उपशान्त रहकर, किसी को बाधक नहीं होता—वही भिक्षु है ॥१५॥

असिप्पजीवी अगिहे अमित्ते,
जिइंदिए सव्वओ विप्पमुक्के ।

अणुक्कसाई लहुअप्पभक्खी,

चिच्चा गिह एगचरे स भिक्खू । त्ति वेमि ।

अशिल्प जीवी, गृह रहित, मित्र और शत्रु से रहित, जितेन्द्रिय, सर्वथा मुक्त, अल्प कषायी, अल्पाहारी और परिग्रह त्यागी होकर एकाकी—राग द्वेष रहित विचरता है वही भिक्षु है ॥१६॥

—पन्द्रहवाँ अध्ययन समाप्त—

बंभचेर समाहिठाणा गामें सोलसमं अज्भयणां

सुयं मे आउसं तेणां भगवया एवमक्खायं । इइ खलु थेरेहिं भगवंतेहिं दस बंभचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमबहुले संवरबहुले समाहिबहुले गुत्ते गुत्तिंदिए गुत्तबंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

हे आयुष्मान् ! मने सुना है वही कहता हूँ, उन भगवान् ने इस प्रकार फरमाया कि—जिन शासन में स्थविर भगवन्तो ने ब्रह्मचर्य समाधि के दस स्थान बताये हैं, जिन्हे सुनकर, हृदय में धारण कर, संयम, संवर, और समाधि में बहुत ही दृढ होकर मन वचन और काया से गुप्त, गुप्तेन्द्रिय और गुप्त ब्रह्मचारी होवे और सदैव अप्रमत्त रहकर विचरे ।

कयरे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं दस बंभचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमबहुले संवरबहुले समाहिबहुले गुत्ते गुत्तिंदिए गुत्तबंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ॥

प्रश्न—स्थविर भगवन्तो ने ब्रह्मचर्यसमाधि के वे दस समाधि स्थान कौनसे बताये हैं, जिन्हे सुनकर संयम, संवर और समाधि में दृढ, गुप्त, गुप्तेन्द्रिय, गुप्त-ब्रह्मचारी होकर अप्रमत्त विचरे ?

इमे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं दस बंभचेरसमाहिठाणा
पन्न त्त, जे भिवखू सोच्चा निसम्म संजमबहुल्ले संवरबहुल्ले समाहि-
बहुल्ले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तबंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ॥

उत्तर-स्थविर भगवन्तो ने निश्चय से ब्रह्मचर्य, समाधि
के दस स्थान इस प्रकार फरमाये हैं, जिन्हें सुनकर धारण०

तंजहा--विवित्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से
निगंथे । नो इत्थीपसुपंडगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता
हवइ से निगंथे । तं कहमिति चे, आयरियाह । निगंथस्स
खलु इत्थीपसुपंडगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवमाणस्स बंभ-
यारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्प-
ज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा दीह-
कालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ
भंसेज्जा । तम्हा नो इत्थीपसुपंडगसंसत्ताइं सयणासणाइं
सेवित्ताहवइ से निगंथे ॥१॥

जैसे कि-जो एकान्त शयन आसनादि करता है वह
निर्ग्रन्थ है । जो स्त्री, पशु और नपुंसक युक्त स्थान का सेवन
नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ होता है । प्रश्न-ऐसा क्यों कहा ?
आचार्य उत्तर देते हैं कि-निश्चय ही स्त्री, पशु और नपुंसक
युक्त शय्या और आसनादि का सेवन करने वाले निर्ग्रन्थ ब्रह्म-
चारी के ब्रह्मचर्य में शका होती है । भोगेच्छा जगती है । ब्रह्म-
चर्य के फल में सन्देह उत्पन्न होता है अथवा समय का भग

और उन्माद हो जाता है । दीर्घकाल तक रहने वाला रोग होता है । वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । इसलिए निश्चय ही निर्ग्रन्थों को स्त्री, पशु और नपुंसक युक्त शय्या आसनादि का सेवन नहीं करना चाहिए ॥१॥

नो इत्थीणां कंहं कहित्ता हवइ से निग्गंथे । तं कहमिति चे, आयरियाह । निग्गंथस्स खलु इत्थीणां कंहं कहेमाणस्स वंभयारिस्स वंभचेरे संका वा कंखा वा विङ्गिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपणत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा नो इत्थीणां कंहं कहेज्जा ॥२॥

जो स्त्रियों की कथा नहीं करता वह निर्ग्रन्थ होता है । प्रश्न—ऐसा क्यों कहा ? आचार्य उत्तर देते हैं कि (पूर्ववत्)

नो इत्थीहिं सद्धिं सन्निसेज्जागए विहरित्ता हवइ से निग्गंथे । तं कहमिति चे, आयरियाह । निग्गंथस्स खलु इत्थीहिं सद्धिं सन्निसेज्जागयस्स वंभयारिस्स वंभचेरे संका वा कंखा वा विङ्गिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपणत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निग्गंथे इत्थीहिं सद्धिं सन्निसेज्जागए विहरेज्जा ॥३॥

जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठता है, वह निर्ग्रन्थ कहलाता है । (शेष पूर्ववत्) ॥३॥

नो इत्थीणां इंदियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोइत्ता
 निज्झाइत्ता हवइ से निग्गंथे । तं कहमिति चे, आयरियाह ।
 निग्गंथस्स खलु इत्थीणां इंदियाइं मणोहराइं मणोरमाइं
 आलोएमाणस्स निज्झायमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका
 वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा,
 उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,
 केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निग्गंथे
 इत्थीणां इंदियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोएज्जा निज्झा-
 एज्जा ॥४॥

जो, स्त्रियो की मनोहर सुन्दर इन्द्रियो को नहीं देखता,
 उनका चिन्तन नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ कहलाता है . ॥४॥

नो इत्थीणां कुड्डन्तरंसि वा दूसंतरंसि वा भित्तंतरंसि वा
 कूड्यसदं वा रुड्यसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणिय-
 सदं वा कंदियसदं वा विलवियसदं वा सुणेत्ता हवइ से
 निग्गंथे । तं कहमिति चे, आयरियाह । निग्गंथस्स खलु
 इत्थीणां कुड्डन्तरंसि वा दूसंतरंसि वा भित्तंतरंसि वा कूड्यसदं
 वा रुड्यसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा
 कंदियसदं वा विलवियसदं वा सुणेमाणस्स बंभयारिस्स बंभ-
 चेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा
 लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं
 हवेज्जा केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो

निगंथे इत्थीणं कुहुन्तरंसि वा दूसंतरंसि वा भित्तंतरंसि वा
 कूइयसदं वा रुइयसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा
 थणियसदं वा विलवियसदं वा सुणेमाखे विहरेज्जा ॥५॥

जो टटों की ओट से अथवा पर्दे के पोछे से या भीत
 के अन्तर से, स्त्रियों के मधुर शब्द, विरह, विनाप, गीत, हँसी
 सिसकारी, प्रेमालाप आदि को नहीं सुनता है, वह निर्ग्रन्थ
 कहलाता है ॥५॥

नो निगंथे इत्थीणं पुव्वरयं पुव्वकीलियं अणुसरित्ता
 हवइ से निगंथे । तं कहमिति चे, आयरियाह । निगंथस्स
 खलु इत्थीणं पुव्वरयं पुव्वकीलियं अणुसरेमाणस्स बंभया-
 रिस्स बंभवेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा
 भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा
 रोगायकं हवेज्जा, केवलीपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।
 तम्हा नो इत्थीणं निगंथे पुव्वकीलियं अणुसरेज्जा ॥६॥

स्त्रियों के साथ पहले भोगे हुए भोग और को हुई क्रीड़ा
 को जो स्मरण नहीं करता है, वह निर्ग्रन्थ होता है ...॥६॥

नो पणीयं आहारं आहारित्ता हवइ से निगंथे ।
 तं कहमिति चे, आयरियाह । निगंथस्स खलु पणीयं
 आहारं आहारेमाणस्स बंभयारिस्स बंभवेरे संका वा कंखा
 वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा उम्मायं

वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलि-
पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा नो निग्गंथे पणीयं
आहारं आहारेज्जा ॥७॥

जो गरिष्ठ भोजन नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ होता है ..

नो अइमायाए पाणभोयणं आहारेत्ता हवइ से निग्गंथे ।
तं कहमिति चे, आयरियाह । निग्गंथस्स खलु अइमायाए
पाणभोयणं आहारेमाणस्स बंभयारिस्स बभचेरे संका वा
कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा,
उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,
केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा, तम्हा खलु नो निग्गंथे
अइमायाए पाणभोयणं आहारेज्जा ॥८॥

जो प्रमाण से अधिक आहार पानी नहीं करता, वह
निर्ग्रन्थ है.. ॥८॥

नो विभूसाणुवादी हवइ से निग्गंथे । तं कहमिति चे,
आयरियाह । निग्गंथस्स खलु विभूसावत्तिए विभूसियसरीरे
इत्थीजणस्स अभिलसणिजे हवइ । तओ णं इत्थिजणेणं
अभिलसिजमाणस्स बंभचेरे-संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा
समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीह-
कालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ धम्माओ
भंसेज्जा । तम्हा नो विभूसाणुवादी हवेज्जा ॥९॥

जो शरीर की विभूषा नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है ॥९॥

नो सदरूवरसगंधफासाणुवादी हवइ से निगंग्थे । तं
 कहमिति चे, आयरियाह । निगंग्थस्स खलु सदरूवरसगंध-
 फासाणुवादस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संक्रा वा कंखा वा विई-
 गिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा
 पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ
 धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो सदरूवरसगंधफासाणुवादी
 हवेज्जा से निगंग्थे । दसमे बंभचेरसमाहिठाणे हवइ ॥१०॥
 हवंति यं इत्थं सिलोगा । तं जहा-

जो मनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श का सेवन
 नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है ..यह दसवा ब्रह्मचर्य समाधि
 स्थान है ॥१०॥

जं विविच्चमणाइएणां, रहियं इत्थिजणेण य ।

बंभचेरस्स रक्खट्ठा, आलयं तु निसेवए ॥१॥

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु ऐसे ही स्थान का सेवन
 करे जो एकान्त और स्त्री आदि से रहित हो ।

मणपल्हायजणणिं, कामरागविवड्ढणिं ।

बंभचेररओ भिक्खू, थीकहं तु विवज्जए ॥२॥

ब्रह्मचर्य में लीन भिक्षु, ऐसी स्त्री-कथा का त्याग
 कर दे-जो मन में आल्हाद उपजानेवाली और काम राग
 बढ़ाने वाली हो ॥२॥

समं च संथवं थीहिं, संकहं च अभिक्खणां ।

बंभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥३॥

ब्रह्मचर्य में प्रीति रखने वाला साधु, स्त्रियों का परिचय और साथ बैठकर वार्तालाप करना सदा के लिए त्याग दे ॥३॥

अंगपच्चंगसंठाणां, चारुल्लवियपेहियं ।

बंभचेररओ थीणां, चक्खुगिज्झं विवज्जए ॥४॥

ब्रह्मचर्य रत साधु, स्त्रियों के अंग, प्रत्यंग, संस्थान और उनके मधुर भाषण के ढग को विकारी दृष्टि से देखना त्याग दे ॥४॥

कूडयं रुडयं गीयं, हसियं थणियकंदियं ।

२१ बंभचेररओ थीणां, सोयगिज्झं विवज्जए ॥५॥

ब्रह्मचर्य प्रेमी साधु, स्त्रियों के मीठे शब्द, प्रेम-रुदन, गाना, हँसी, सिसकारी, विलाप आदि श्रोत्रग्राह्य विषयों को सुनना त्याग देवे ॥५॥

हासं किट्ठं रुडं दप्पं, सहसावित्तासियाणिय ।

बंभचेररओ थीणां, णाणुचिंते कयाइ वि ॥६॥

ब्रह्मचर्य का साधक भिक्षु गृहावस्था में स्त्रियों के साथ की हुई हँसी, क्रीड़ा, भोजन और भागादि का स्मरण कदापि नहीं करे ॥६॥

पणीयं भत्तपाणां तु, खिप्पं मयविवड्डणां ।

बंभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥७॥

ब्रह्मचर्यं प्रिय भिक्षु, शीघ्र ही मद बढ़ाने वाले ऐसे स्निग्ध भोजनादि को सदा के लिये त्याग देवे ॥७॥

धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणवं ।
नाइमत्तं तु भुंजेज्जा, वंभचेररओ सया ॥८॥

ब्रह्मचर्यं पालक साधु, भिक्षा वेला में शुद्ध एषणा द्वारा प्राप्त किया हुआ आहार, स्वस्थचित्त से, संयमयात्रा के निर्वाह के लिए परिमित मात्रा में लेवे । प्रमाण से अधिक आहार नहीं करे ॥८॥

विभृसं एरिवज्जेज्जा, सरीरपरिमंडणं ।
वंभचेररओ भिक्खू, सिंगारत्थं न धारए ॥९॥

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु, शरीर की विभृषा और शोभा बढ़ाना त्याग देवे तथा शृंगार करने की कोई भी क्रिया नहीं करे ।

सहे रूवे य गंधे य, रसे फासे तहेव य ।
पंचविहे कामगुणे, निंबसो परिवज्जए ॥१०॥

शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श इन पांच प्रकार के काम गुणों का सदा के लिए त्याग करे ॥१०॥

आलओ थीजणाइणो, थीकहा य मणोरमा ।
संथवो चेव नारीणां, तासिं इंदियदरिसणां ॥११॥
कूइयं रुइयं गीयं, हासभुत्तासियाणि य ।
पणीयं भत्तपाणां च, अइमायं पाणभोयणां ॥१२॥

गत्तभूतणमिदं च, कामभोगा य दुज्जया ।
नरस्सत्तगवेस्सिस्स, विसं तालउडं जहा ॥१३॥

१-स्त्रियो से व्याप्त स्थान, २-स्त्रियो की मनोरम कथा ३-स्त्रियो से परिचय, ४ उनकी इन्द्रियो का देखना. ५ उनके मीठे शब्द, रुदन, गीत, हँसी आदि सुनना, ६ पूर्व भांगे हुए भोगो का स्मरण करना ७ गरिष्ठ आहारादि करना ८ अधिक आहारपानी करना ९ शरीर की शोभा करना और १०-मनोज्ञ शब्दादि विषय एव दुर्जय काम भोग, ये आत्म गत्रेष्ठी पुरुष के लिए तालपुट विष के समान हैं ॥११॥१२॥१३॥

दुज्जए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जए ।

संकाठाणाणि सन्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं ॥१४॥

एकाग्र मन रखने वाला ब्रह्मचारी, दुर्जय काम भोगो को सदा के लिए त्याग देवे और सभी प्रकार के शकास्पद स्थानो को छोड़ देवे ॥१४॥

धम्मारामे चरे भिक्खू, धिइमं धम्मसारही ।

धम्मारामेए दंते, बंभचेरसमाहिए ॥१५॥

धर्मरूप बगीचे में रमण करने वाला धर्मरथ का चालक, धैर्यवान, इन्द्रियो का दमन करने वाला और ब्रह्मचर्य समाधि का धारक साधु, सदैव धर्म रूप बगीचे में ही विचरण करे ॥१५॥

देवदाणवगंधर्वा, जक्सरक्खसकिन्नरा ।

बंभयारिं नमंसंति, दुक्करं जे करंति तं ॥१६॥

जो दुक्कर व्रत का पालन करता है, उस ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरादि नमस्कार करते हैं ॥१६॥

एस धम्मं ध्रुवे निच्चे, सासए जिणदेसिए ।

सिद्धा सिज्झंति चाणेणं, सिज्झिस्संति तहावरे । त्तिवेमि

यह धर्म, ध्रुव, नित्य और शाश्वत है । जिनेश्वर भगवान् से उपदेशित है । इसका पालन करके अनेक जोव सिद्ध हुए हैं, सिद्ध होते हैं और भविष्य में भी सिद्ध होंगे । ऐसा मैं कहता हूँ ॥१७॥

● सोलहवाँ अध्यायन समाप्त ●

पावसमणिज्जं सत्तदहं अज्झयणं

जे केह उ पव्वइए नियंठे, धम्मं सुणित्ता विणओववन्ने ।
सुदुल्लहं लहिउं बोहिलाभं, विहरेज्ज पच्छा य जहामुहं तु ॥

कोई कोई निग्रन्थ पहले धर्म सुनकर और विनय से युक्त होकर दुर्लभ धर्म में प्रव्रजित होते हैं, किन्तु बाद में वे स्वच्छन्दता पूर्वक विचरने लग जाते हैं ॥१॥

सेज्जा दढा पाउरणांमि अत्थि, उप्पज्जई भोत्तु तहेव पाउं ।

जाणामि जं वड्डइ आउसु त्ति, किं नाम काहामि सुएण भंते ॥

वे गुरु से कहते है कि—भगवन् ! मुझे दूढ़ आवास मिल गया, वस्त्र भी मेरे पास है, और भोजन पानी भी मिल जाता है तथा जो हो रहा है उसे मैं जानता हूँ, तो फिर हे आयुष्यमान् ! मैं श्रुत पढकर क्या करूँ ? ॥२॥

जे केई उ पव्वइए, निहासीले पगामसो ।

भोच्चा पेच्चा सुहं सुवड, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥३॥

जो दीक्षित होकर बहुत निद्रालु हो जाता है, और खा पीकर सुख से सो जाता है, वह पाप श्रमण कहलाता है ।

आयरियउवज्झाएहिं, सुयं विणयं च गाहिए ।

ते चेव खिसई बाले, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥४॥

जिन आचार्य, उपाध्याय से श्रुत और विनय प्राप्त किया है, उन्ही की निन्दा करने वाला अज्ञानी, पाप श्रमण कहलाता है ॥४॥

आयरियउवज्झायाणां, सम्मं न पडितप्पई ।

अप्पडिप्पूयए थड्ढे, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥५॥

जो घमण्डी होकर आचार्य, उपाध्याय की सुसेवा नहीं करता, और गुणोजनों की पूजा नहीं करता, वह पाप श्रमण कहाता है ॥५॥

संमदमाणो पाशाणि, वीयाणि हरियाणि य ।

असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥६॥

प्राणियो, बीज और हरी का मर्दन करने वाला और स्वयं असयती होकर भी अपने को सयती मानने वाला, पाप श्रमण कहाता है ॥६॥

संथारं फल्लगं पीढं, निसिज्जं पायकंवलं ।

अप्पमज्जियमारुहई, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥७॥

जो तृणादि का बिछौना, पाट, आसन, स्वाध्याय भूमि, पाँव पोछने का वस्त्र, इन्हे बिना पूजे बैठता है—काम में लेता है, वह पाप श्रमण कहालाता है ॥७॥

दवदवस्म चरई, पमत्ते य अभिक्खवां ।

उल्लंघणे य चंडे य, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥८॥

जो शीघ्रता पूर्वक—अयतना से चलता है, प्रमादी होकर बालक आदि को उलघता है और क्रोधी है, वह पाप श्रमण कहालाता है ॥८॥

पडिलेहेइ पमत्ते, अवउज्झइ पायकंवलं ।

पडिलेहा अणाउत्ते, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥९॥

जो प्रतिलेखन में प्रमाद करता है, पात्र और कम्बलादि को इधर उधर बिखेर रखता है और प्रतिलेखना में उपयोग नहीं रखता वह पाप श्रमण कहालाता है ॥९॥

पडिलेहेइ पमत्ते, से किंचि हु णिसामिया ।

गुरुं पारिभावए निच्चं, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥१०॥

जो प्रतिलेखना में प्रमाद करता है और विकथादि सुनने में मन लगाता है । और हमेशा शिक्षादाता के सामने बोलता है, वह पाप श्रमण कहाता है ॥१०॥

बहुमाई पमुहरी, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।

असंविभागी अवियत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥११॥

अति कपटो, वाचाल, अभिमानी, लुब्ध, इन्द्रियो को खुली छोड़ने वाला, असंविभागी और अप्रतिकारी, पाप श्रमण०

विवायं च उदीरेइ, अधम्मे अत्तपन्नहा ।

वुग्गहे कलहे रत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥१२॥

शान्त हुए विवाद को पुन जगाने वाला, सदाचार रहित, आत्मप्रज्ञा को नष्ट करने वाला, लडाई और नलेश करने वाला पाप० ॥१२॥

अथिरामणे कुक्कुडए, जत्थ तत्थ निसीयई ।

आसणम्मि अणाउत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥१३॥

अस्थिर आसन वाला, कुचेष्टा वाला, जहाँ कहीं भी बैठजाते वाला और आसनादि के विषय में अनुपयोगी, पाप०

ससरक्खवाए सुवई, सेज्जं न पडिलेहेइ ।

संथारए अणाउत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥१४॥

जो सचित्त रज से भरे हुए पैरो को दिना पूंजे ही
सो जाता है, जो शय्या की प्रतिलेखना भी नहीं करता और
संयारे के विषय में अनुपयोगी रहता है, वह पाप० ॥१४॥

दुद्धदहीविगईओ, आहारेइ अभिक्खणां ।
अरण य तवोक्कम्मे, पावसमणे त्ति वुच्चइ ॥१५॥

जो दूध, दही और विगयों का बार बार आहार
करता है और जिसकी तप कर्म में प्रीति नहीं है, वह पाप० ।

अत्थंतम्मि य सूरम्मि, आहारेइ अभिक्खणां ।
चोइओ पडिचोएइ, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥१६॥

जो मूर्य के अस्त होने तक बार बार खाता रहता है
और ऐसा नहीं करने को शिक्षा देने वाले गुरु के सामने
बोलता है, वह पाप० ॥१६॥

आयरियपरिच्चाई, परपासंडसेवए ।
माणंगणिए दुब्भूए, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥१७॥

आचार्य का छोड़कर पर पाखण्ड में जाने वाला और
छ. छ मास में गच्छ बदलने वाला, निन्दनीय साधु, पाप०

सयं गेहं परिच्चज्ज, परगेहंसि वावरे ।

निमिचेण य ववहरई, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥१८॥

जो अपना घर छोड़कर साधु हुआ, फिर भी अन्य
गृहस्थों के यहाँ रसलोलुप होकर फिरता है, और निमित्त
बताकर, द्रव्योपार्जन करता है, वह पाप श्रमण है ॥१८॥

सन्नाइपिंडं जेमेइ, नेच्छई सामुदाणियं ।

गिहिनिसेजं च वाहेइ, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥१९॥

जो अपनी जातिवालों के आहार को ही भोगता है,
किन्तु सामुदायिकी भिक्षा नहीं लेता और गृहस्थ की शय्या
पर बैठता है वह पाप० ॥१९॥

एयारिसे पंचकुसीलऽसंवुडे, रूवंधरे मुण्णिपवराण हेट्ठिमे ।

अयंसि लोए विसमेव गरहिए, न से इहं नेव परत्थ लोए ॥

जो ऐसे पाँच प्रकार के कुशीलो (पाश्वस्थ, उसन्न,
कुशील, ससक्त और स्वच्छन्द) से युक्त, संवर से रहित और
वेशधारी है, वह श्रेष्ठ मुनियों की अपेक्षा नीच है। वह इस
लोक में विष की तरह निन्दनीय है। उसका न तो यह लोक
सुधरता है न परलोक ही ॥२०॥

जे वज्जए एते सया उ दोसे, से सुव्वए होइ मुणीण मज्जे ।

अयंसि लोए अमयं व पूइए, आराहए लोगमिणं तहा परं ॥

जो मुनि, इन दोषों को सदा के लिए छोड़ देता है,
वह मुनियों में सुव्रती होता है। वह इस लोक में अमृत के
समान पूजनीय होकर इस लोक और परलोक की आराधना
कर लेता है ।

—सतरहवाँ अध्यायन समाप्त—

संजइजं अठारहमं अज्झयणां

कंपिल्ले नयरे राया, उदिएणवलवाहणे ।

नामेणां संजए नामं, मिगव्वं उवण्णिगए ॥१॥

कपिलपुर का सजय नामवाला राजा, बहुतसी सेना
और वाहनो से सज्जित होकर मृगया के लिये नगर के बाहर
निकला ॥१॥

हयाणीए गयाणीए, रहाणीए तहेइ य ।

पायत्ताणीए महया, सव्वओ परिवारिए ॥२॥

मिए क्षुभित्ता हयगओ, कंपिल्लुज्जाण केसरे ।

भीए संते मिए तत्थ, वहेइ रसमुच्छिए ॥३॥

वह घोड़े पर सवार होकर, घोड़े, हाथी तथा रथों के
समूह और पायदल—इन चार प्रकार की बड़ी सेना से घिरा
हुआ, कपिलपुर के केसर उद्यान में पहुँचा और रस मूच्छित
होकर हिरणों को क्षुभित करता हुआ, भयभीत और थके हुए
मृगों को मारने लगा ॥२-३॥

अह केसरम्मि उज्जाणे, अणगारे तपोधणे ।

सज्झायज्झाण संजुत्ते, धम्मज्झाणां क्रियायइ ॥४॥

उस केसर उद्यान में एक तपोधनी अनगार, स्वाध्याय
और ध्यान से युक्त होकर धर्मध्यान ध्याते थे ॥४॥

अण्णोवमंडवम्मि, भायइ खवियासवे ।

तस्सागए मिगे पासं, वहेई से नराहिवे ॥५॥

वे महात्मा आश्रवो का क्षय करते हुए, वृक्ष लताओं के मण्डप में ध्यान कर रहे थे । राजा ने उनके पास आये हुए मृगों को मारा ॥५॥

अह आसगओ राया, खिप्पमागम्म सो तहिं ।

हए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ पासई ॥६॥

घोड़े पर चढ़ा हुआ राजा, शीघ्र ही वहाँ आया और अपने मृगों को देखा, साथ ही अनगर को भी देखा ॥६॥

अह राया तत्थ संभंतो, अणगारो मणाहओ ।

मए उ मंदपुण्णेणां, रसगिद्धेण घत्तुणा ॥७॥

मुनि को देखकर राजा भयभीत हुआ । वह सोचने लगा कि मैं रसलोलुप, हतभागी हूँ । मैंने निरपराध जीवों को मारा और अनगर को भी दुखित किया ॥७॥

आसं विसज्जइत्ताणां, अणगारस्स सो निवो ।

विणएण वंदए पाए, भगवं एत्थ मे खमे ॥८॥

राजा घोड़े से नीचे उतरा और मुनिराज के चरणों में विनय पूर्वक नमस्कार करता हुआ कहने लगा—“हे भगवन् ! मेरा अपराध क्षमा करे,, ॥८॥

अह मोणेण सो भगवं, अणगारे भाणमस्सिए ।

रायाणां न पडिमंतेइ, तओ राया भयदुओ ॥९॥

मुनिराज, ध्यान में मग्न थे, इससे मौन रहे और राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इससे राजा अधिक भयभीत हुआ ॥१॥

संजओ अहमस्मीति, भगवंत्वाहराहि मे ।

कुद्धे तेएण अणगारे, ढहेअ नरकोडिओ ॥१०॥

हे भगवन् ! मैं सजय राजा हूँ। आप मुझसे बोलिये, क्योंकि क्रुद्ध हुआ अनगार, अपने तप तेज से करोड़ों मनुष्यों को भस्म कर सकता है। मुनिराज ध्यान पालकर बोले— ॥१०॥

अभओ पत्थिवा ! तुब्भं, अभयदाया भवाहि य ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं हिंसाए पसज्जसि ॥११॥

हे पार्थिव ! तुझे अभय है। अब तू भी अभय दाता बन। इस नाशवान् ससार में, जीवों की हत्या में क्यों आसक्त हो रहा है ॥११॥

जया सव्वं परिच्चज्ज, गंतव्वमवसस्स ते ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं रज्जम्मि पसज्जसि ॥१२॥

जब सब कुछ यही छोड़कर, कर्मों के बश होकर परलोक में जाना है, तो इस अनित्य ससार और राज्य में क्यों लुब्ध हो रहा है ॥१२॥

जीवियं चेव रूवं च, विज्जुसंपाय चंचलं ।

जत्थ तं मुज्झसि रायं, पेच्चत्थं नावबुज्झसे ॥१३॥

राजन् ! तुझे परलोक का बोध नहीं है । अरे तू जिस पर मोहित हो रहा है, वह भोगमय जीवन और रूप बिजली के चमत्कार की तरह चञ्चल है, नाशवान् है ॥१३॥

दाराणि य सुया चैव, मिता य तह बंधवा ।
जीवंतमणुजीवन्ति, मयं नाणुव्यन्ति य ॥१४॥

राजन् ! स्त्री, पुत्र, मित्र और बान्धव, जीते जागते हुए के ही साथी हैं । मरने पर ये कोई साथ नहीं चलते ॥१४॥

नीहरन्ति मयं पुत्ता, पितरं परमदुक्खिया ।
पितरो वि तहा पुत्ते, बंधू रायं तवं चरे ॥१५॥

राजन् ! मरे हुए पिता को पुत्र अत्यन्त दुःखी होकर निकाल देता है, इसी प्रकार पुत्र के मरने पर पिता, बन्धु के मरने पर भाई, मुर्दे को निकाल देता है । इसलिए तुझे तप का ही आचरण करना चाहिये ॥१५॥

तत्रो तेणज्जिए दब्बे, दारे य परिरिक्खिए ।
कीलन्तिऽन्ने नरा रायं, हट्ठतुट्ठमलंकिया ॥१६॥

मरने के बाद उसके उपार्जन किये हुए धन का और रक्षा की हुई स्त्रियों का, दूसरे हष्ट पुष्ट और विभूषित जन उपभोग करते हैं ॥१६॥

तेणावि जं कये कम्मं, सुहं वा जइ वा दुहं ।
कम्भुणा तेण संजुत्तो, गच्छइ उ परं भवं ॥१७॥

मृतात्मा, उन शुभ फल दाता या दुःखप्रद कर्मों को साथ लेकर परभव में जाता है, जिनका उपार्जन उसने अपने जीवन में किया है ॥१७॥

सोऽण तस्स सो धम्मं, अणगारस्स अंतिए ।
महया संवेगनिव्वेदं, समावन्नो नराहिवो ॥१८॥

उन मुनिराज से धर्म सुनकर वह नराधिपति, महान् सवेग और निर्वेद को प्राप्त हुआ ॥१८॥

संजओ चइउं रज्जं, निक्खंतो जिणसासणे ।
गद्दमालिस्स भगवओ, अणगारस्स अंतिए ॥१९॥

सयति राजा, राज्य को छोड़कर, भगवान् गर्दमाली अणगार के पास जिन शासन में दीक्षित हो गया ॥१९॥

चिच्चा रद्धं प्व्वइए, खत्तिए परिभासइ ।
जहा ते दीसई रूवं, पसन्नं ते तहा मणो ॥२०॥

राष्ट्र का त्याग कर प्रव्रजित हुए क्षत्रिय-राजर्षि ने सजय राजर्षि से कहा कि जंसा आपका रूप सुन्दर है, वंसा ही आपका मन भी प्रसन्न है । उन्होंने पूछा— ॥२०॥

किं नामे किं गोत्ते, कस्सद्वाए व माहणे ।
कहं पडियरसि बुद्धे, कहं विणीए त्ति बुच्चसि ॥२१॥

प्रश्न—आपका नाम क्या है ? गोत्र क्या है ?
आप किस लिये माहन हुए ? आप गुरुजनों की सेवा

किस प्रकार करते हैं ? और किस प्रकार विनयवान् कहलाते हैं ? ॥२१॥

संजओ नाम नामेणां, तहा गोत्तेण गोयमो ।

गद्भाली ममायरिया, विज्ञाचरणपारगा ॥२२॥

उत्तर-मजय मेरा नाम और गोतम गोत्र है । गद्भाली मेरे आचार्य हैं-जो विद्या और चारित्र के पारगामो हैं ॥२२॥

किरियं अकिरियं विणयं, अन्नाणां च महामुणी ।

एएहिं चउहिं ठाणेहिं, मेयन्ने किं पभासइ ॥२३॥

हे महामुनि ! क्रियावाद, अक्रियाद, विनयवाद और अज्ञानवाद, इन चारवादो में रहकर वे घादी क्या बोलते हैं ? अर्थात् वे एकान्त प्ररूपणा करते हैं ॥२३॥

इइ पाउकरे बुद्धे, नायए परिणिव्वुए ।

विज्जाचरणसंपन्ने, सच्चे सच्चपरक्कमे ॥२४॥

विद्या और चारित्र सम्पन्न, सत्यवादी, सत्य पराक्रम वाले और परिनिवृत्त सर्वज्ञ ऐसे भ० महावीर ने इन वादो का कथन किया है ॥२४॥

पडंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो ।

दिव्वं च गइं गच्छंति, चरित्ता धम्ममारियं ॥२५॥

पाप कर्म करने वाले घोर नरक में पडते हैं और आर्य धर्म का आचरण करने वाले दिव्य गति में जाते हैं ॥२५॥

मायाबुद्धिमेयं तु भुमा भाषा निरस्थिया ।
संजममाणो वि अहं, वसामि इरियामि य ॥२६॥

वे वासी माया पूर्वक बोलते हैं । इसलिए उनकी वाणी मिथ्या एव निरर्थक है । उनके मिथ्या कथन को सुनकर भी मैं समय में स्थि १ हूँ और यतना पूर्वक चलता हूँ ॥२६॥

सर्वे ते विद्वया मर्क्षं, मिच्छादिद्वी अणारिया ।
विज्जमाणे परे लोए, सम्मं जाणामि अप्पमं ॥२७॥

मैंने उन सब वादों को जान लिया है । वे सब मिथ्या दृष्टि और अनायें हैं । मैं परलोका और आत्मा की विद्यमानता सम्यक् प्रकार से जानता हूँ ॥२७॥

अहमासि महापाणो, जुइमं वरिससओवमे ।
जा सा पाली महापाली, दिव्वा वरिससओवमे ॥२८॥

मैं महाप्राण विमान में द्युतिमान् देव था । यहाँ की सौ वर्ष की पूर्णायु के समान, वहाँ देवों की पत्योपम, सागरोपम, जैसी मेरी वर्षगतोपम आयु थी ॥२८॥

से चुए वंसलोगाओ, माणुसं भवमाणए ।
अप्पणो य परेसि च, आउं जाणे जहा तहा ॥२९॥

ब्रह्मलोक से व्यवकर मैं मनुष्य भव में आया । अब मैं अपनी और दूसरों की आयु को यथातथ्य जानता हूँ ॥२९॥

नाणारुहं च छंदं च, परिव्रजेज्ज संजए ।

अण्डा जे य सव्वत्था, इह विज्जामणुसंचरे ॥३०॥

क्षत्रिय राजर्षि ने कहा—साधु, विविध प्रकार की रुचि और अभिप्राय तथा समस्त अनर्थों का सर्वथा त्याग कर दे । और सम्यग्ज्ञान पूर्वक समय पाले ॥३०॥

पडिकमामि पसिणाणां, परमंतेहि वा पुणो ।

अहो उट्ठिए अहोराय, इह विज्जा तवं चरे ॥३१॥

मे सावधे प्रश्नों और गृहकार्यों से निवृत्त हो गया हूँ । विद्वानों को इस प्रकार तपाकरण करना चाहिए ॥३१॥

जं च मे पुच्छसि कोले, सम्मं सुद्वेण चेषसा ।

ताइं पाउकरे बुद्धे, तं नायां जिणसासणे ॥३२॥

हे मुनि ! आप मुझ से शुद्ध चित्त से सम्यक् प्रश्न पूछो । ऐसा ज्ञान जिन शासन में विद्यमान है, जो सर्वज्ञों का कहा हुआ है ॥३२॥

किरियं च रोयए धीरे, अकिरियं परिव्रजए ।

दिट्ठिए दिट्ठिसंपन्ने, धम्मं चरसु दुच्चरं ॥३३॥

धीर पुरुष को चाहिए कि क्रिया में विश्वास करे और अक्रिया को त्याग दे और दृष्टि से सम्यग्दृष्टि सम्पन्न होकर दुष्टकर धर्म का आचरण करे ॥३३॥

एवं पुणणपयं सोच्चा, अत्थधम्मोवसोहियं ।

भरहो वि भारहं वासं, चिच्चा कामाइ पव्वए ॥३४॥

इन मोक्ष रूप अर्थ के देने वाले धर्म से शोभित पुण्य पदों को सुनकर 'भरत चक्रवर्ती' ने भारतवर्ष और काम भोगों को छोड़कर दीक्षा ली ॥२४॥

सगरो वि सागरंतं, भरहवासं नराहिवो ।

इस्सरियं केवलं हिन्वा, दयाद् परिनिवृडे ॥२५॥

'सगर चक्रवर्ती' ने सागर पर्यन्त, भारतवर्ष और ऐश्वर्य को छोड़कर दया से (सयम पालकर) मुक्त हुए ॥२५॥

चइत्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महडिडओ ।

पव्वज्जमब्भुवगओ, मघवं नाम महाजसो ॥२६॥

महान् यशस्वी भीरु महान् ऋद्धिशाली 'मघवा' नाम के चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को त्याग कर दीक्षा मंगोकार की ।

सणाकुमारो मणुस्सिदो, चक्रवट्टी महडिडओ ।

पुत्तं रज्जे ठवेज्जणां, सो वि राया तवं चरे ॥२७॥

महा ऋद्धिशाली 'सनत्कुमार' चक्रवर्ती नरेन्द्र ने अपने पुत्र को राज्य पर स्थापित कर, प्रव्रजा लेकर तपाचरण किया ।

चइत्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महडिडओ ।

संती संतिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तरं ॥२८॥

महा ऋद्धिमान् लोक में शान्ति के करने वाले 'शान्तिनाथ' चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया ॥२८॥

इक्ष्वाग्रायवसभो, कुंथू नाम नरीसरो ।

विन्ध्यायकिञ्ची भगवं, पत्तो गङ्मणुत्तरं ॥३९॥

इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में श्रेष्ठ और विख्यात कीर्ति वाले भगवान् 'कुन्थुनाथ नरेश्वर' ने मोक्ष गति प्राप्त की ।

सागरंतं चङ्त्ताणं, भरहं नरवरीसरो ।

अरो य अरयं पत्तो, पत्तो गङ्मणुत्तरं ॥४०॥

समुद्र पर्यन्त भारतवर्ष को त्याग कर 'अर' नाम के नरेन्द्र ने, कर्मरज को उडाकर मोक्ष प्राप्त की ॥४०॥

चङ्त्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महिडिद्वयो ।

चङ्त्ता उत्तमे भोए, महापउमे तवं चरे ॥४१॥

महा समृद्धिमान् 'महापद्म' नाम के चक्रवर्ती ने भारत वर्ष और उत्तम भागों का त्याग कर तप अंगीकार किया ४१।

एगच्छत्तं पसाहिता, महि माणनिस्सदणो ।

हरिसेणो मणुस्सिदो, पत्तो गङ्मणुत्तरं ॥४२॥

शत्रुओं के मान का मर्दन करके पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करने वाले नरेन्द्र 'हरिषेण' चक्रवर्ती ने दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया ॥४२॥

अनिओ रायसहस्सेहिं, सुपरिच्चाई दमं चरे ।

जयनामो जिणक्खायं, पत्तो गङ्मणुत्तरं ॥४३॥

हजारों राजाओं के साथ 'जय' नाम के नरेन्द्र ने भोगों का त्याग किया और जिन प्रणीत तप सयम का सेवन कर मोक्ष पाये ॥४३॥

दसएणरज्जं मुदियं, चइत्ताणं मुणी चरे ।

दसएणभदो निक्खंतो, सक्खं सकेण चोइओ ॥४४॥

साक्षात् इन्द्र से प्रेरित हुआ 'दशार्णभद्र' राजा, समृद्ध दशार्ण देश का त्याग कर, मुनि होकर तपाचरण किया ॥४४॥

नमी नमेइ अप्पाणं, सक्खं सकेण चोइओ ।

चइऊण गेहं वइदेही, सामएणे पज्जुवड्डिओ ॥४५॥

साक्षात् इन्द्र से प्रेरित हुए नमिराज' ने अपनी आत्मा को विनम्र बनाया और विदेह देश तथा घर को छोड़कर सयम अर्गीकार किया ॥४५॥

करकंडू कलिंगेसु, पंचालेसु य दुम्मुहो ।

नमी रायां विदेहेसु, गंधारेसु य नग्गई ॥४६॥

कलिंग देश में 'करकंडू', पाञ्चाल देश में 'दुर्मुख,' विदेह देश में 'नमिराज' और गान्धार देश में 'निग्गई' राजा हुआ ॥४६॥

एए नरिंदवसभा, निक्खंता जिणसांसणे ।

पुत्ते रज्जे ठवेऊणं, सामएणे पज्जुवड्डिया ॥४७॥

राजाओं में वृषभ के समान श्रेष्ठ, ये सब राजा अपने

पुत्रो को राज्य पर स्थापित कर, जिन शासन में दीक्षित हुए
और श्रमण वृत्ति का पालन किया ॥४७॥

सोवीररायवसभो, चइत्ताणं गुणी चरे ।

उदायणो पव्वइओ, पत्तो गइमणुत्तरं ॥४८॥

सोवीर देश के राजाओं में श्रेष्ठ 'उदायन' राजा ने
राज्य छोड़ कर दीक्षा ली, और सयम पाल कर मोक्ष पाया ।

तहेव कासिराया वि, सेओ सच्चपरकमे ।

कामभोगे परिचज्ज, पहणे कम्ममहावणं ॥४९॥

इसी प्रकार काशिराज ने काम भोगों को छोड़ कर,
श्रेष्ठ सत्य एवं सयम में पराक्रम करके कर्म रूप महावन को
जला दिया ॥४९॥

तहेव विजओ राया, अणट्ठाकित्ति पव्वए ।

रज्जं तु गुणसमिद्धं, पयहित्तु महाजसो ॥५०॥

इसी प्रकार निर्मल कीर्तिवाले महायशस्वी 'विजय'
राजा ने गुण समृद्ध राज्य को छोड़ कर दीक्षा ली ॥५०॥

तहेवुगं तवं किच्चा, अव्वक्खित्तेण चेयसा ।

महब्बलो रायरिसी, आदाय सिरसा सिरिं ॥५१॥

महाबल' नाम के राजर्षि ने, एकाग्र मन से उग्र तप
करके मोक्ष रूप लक्ष्मी को प्राप्त किया ॥५१॥

कहं धीरो अहेऊहिं, उम्मत्तो व्वं महिं चरे ।

एए विसेसमादाय, सूरा दढपरक्कमा ॥५२॥

जो धीर पुरुष है. वे कुहेतुओं में पडकर उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर कैसे विचर सकते हैं ? अर्थात्-नहीं विचर सकते । पूर्वोक्त भग्तादि महापुरुष, इसी विशेषता को ग्रहण करके शूरवीर और दृढ पराक्रमी हुए ॥५२॥

अच्चंतनियाणखमा, सच्चा मे भासिया वई ।

अतरिंसु तरंतेगे, तरिम्संति अणागया ॥५३॥

मुनिजी ! मैंने वह वाणी कही है- जो कर्म मल शोधने में अत्यन्त समर्थ है, इस वाणी को सुनकर भूतकाल में अनेक तिर गये, वर्त्तमान में तिर रहे हैं, और भविष्य में तिरेगे ।

कहं धीरे अहेऊहिं, अत्ताणां परियावसे ।

सव्वसंगविनिम्मुक्के, सिद्धे भवइ नीरण ॥५४॥

ऐसा कौन धीर पुरुष है जो कुहेतुओं को ग्रहण करके अपनी आत्मा का अहित करेगा ? अर्थात् नहीं करेगा । बुद्धिमान् वही है जो सब प्रकार के सगो से मुक्त होकर सिद्ध होता है ॥५४॥

()-अठारहवाँ उध्ययन समाप्त- ()

मियापुत्तीयं एगूणावीसइमं अज्भयणां .

सुग्गीवे नयरे रम्मे, काणणुज्जाणसोहिए ।

राया बलभदित्ति, मिया तस्मग्गमाहिसी ॥१॥

अनेक प्रकार के उपवनों से सुशोभित और रमणीय ऐसे सुग्रीव नगर में बलभद्र नामक राजा था । उसके मृगा नाम की पटरानी थी ॥१॥

तेसिं पुत्ते बलसिरी, मियापुत्ते त्ति विस्सुए ।

अम्मापिउण दइए, जुवराया दमीसरे ॥२॥

उनके 'बलश्री' नाम का पुत्र था जो 'मृगापुत्र' के नाम से विख्यात था । वह युवराज, माता पिता का प्रिय और दुष्टों का दमन करने वाला-दमोश्वर था ॥२॥

नंदणे सो उ पासाए, कीलए सहं इत्थिहिं ।

देवे दोगुंदगो चेव, निच्चं मुइयमाणसो ॥३॥

वह युवराज, नदन वन के समान भवन में, स्त्रियों के साथ दोगुन्दक देव की तरह, सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाला था ।

मणिरयणकोट्टिमतले, पासायालोयणट्टिओ ।

आलोएइ नगरस्सं, चउक्कत्तियच्चरे ॥४॥

जिसके आँगन में मणि और रत्न जड़े हैं, ऐसे महल में

से वह युवराज नगर के तीन, ज़ार और बहुत मार्गों वाले बाजार देख रहा था ॥४॥

अह तत्थ अइच्छंतं, पासई समणसंजयं ।

तवनियमसंजमधरं, सीलद्धं गुणआगरं ॥५॥

युवराज ने एक श्रमण को—जो तप नियम और समय को धारण करनेवाला, शीलवान् और गुणों के भण्डार को वहाँ जाते हुए देखा ॥५॥

तं पेहई मियापुत्ते, दिट्ठीए अणिमिसाए उ ।

काहिमन्नेरिसं रूवं, दिट्ठपुव्वं मए पुरा ॥६॥

मृगापुत्र उन मुनि को एक दृष्टि से देखने लगा । उसे विचार हुआ कि मैंने इस प्रकार का रूप पहले कहीं देखा है ।

साहुस्स दरिसणे तस्स, अज्झवसाणम्मि सोहणे ।

मोहंगयस्स संतस्स, जाईसरणां समुप्पन्नं ॥७॥

साधु के दर्शन निमित्त एव मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने से तथा आन्तरिक भावों की शुद्धि से, मृगापुत्र को जाति-स्मरण ज्ञान हुआ ॥७॥

देवलोगचुओ संतो, माणुसं भवमागओ ।

सरिणणाण समुप्पण्णे, जाइ सरइ पुराणयं ॥८॥

सत्त्वज्ञान उत्पन्न होने से, अपने पूर्व जन्म का स्मरण किया । उसे ज्ञात हुआ कि मैं देवलोक से च्यवकर मनुष्य भव में आया हूँ ॥८॥

आईसरणे समुष्ण्णे, मियापुत्ते महिद्धिण ।

सरई पोरणियं जाइं, सामण्यां च पुरा कयं ॥६॥

जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त होने पर, महाऋद्धिवाले मृगापुत्र, अपने पूर्व जन्म और उसमें पाले हुये सयम को याद करने लगे ॥६॥

विसएसु अरज्जंतो, रज्जंतो संजमम्मिय ।

अम्मापियरमुवागम्म, इमं वयणमव्ववी ॥१०॥

विषय भोगों में रंजित न होकर और सयम में प्रीति रखते हुए मृगापुत्र, माता पिता के पास आकर इस प्रकार कहने लगे ॥१०॥

सुयाणि मे पंच महव्वयाणि, नरएसु दुक्खं च तिरिक्खं जोंणिसु ।
निव्विण्णकामो मि महणवाओ, अणुजाणह पव्वड्ढं सामि
अम्मो ॥११॥

हे माता ! मैंने पाँच महाव्रतों को जान लिया है, और नरक तिर्यञ्च मे भोगे हुए दुखों को भी जान लिया है । मैं ससार समुद्र से निवृत्त होने का अभिलाषी हूँ । मे दीक्षा लेना चाहता हूँ । मुझे आज्ञा दो ॥११॥

अम्म ताय मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा ।

पच्छा कडुयविवागा, अणुबंध दुहावहा ॥१२॥

हे माता पिता ! मैंने काम भोगों को भोग लिया ।

ये विषफल के समान है । इनका परिणाम अत्यन्त कटु और दुःख दायक है ॥१२॥

इमं मरीरं अणिच्चं, असुई असुइसंभवं ।

असासयावासमिणं, दुक्खकेसाण भायणं ॥१३॥

यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अगृहीत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है । इसमें जीव का निवास भी अगाध्वत है और यह दुःखों तथा क्लेशों का भाजन है ॥१३॥

असासए सरीरम्मि, रइं नोवलभामहं ।

पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेणवुब्बुयसन्निभे ॥१४॥

पानी के बुलबुले के समान अशाश्वत ऐसे शरीर में मुझे प्रीति नहीं है, क्योंकि यह तो पहले या पीछे छोड़ना ही पड़ेगा ॥१४॥

माणुसत्ते असारम्मि, वाहीरोगाण आलए ।

जरामरणघत्थम्मि, खणं पि न रमामहं ॥१५॥

व्याधि और रोगों के घर, तथा जन्म मरण से घिरे हुए, इस असार मनुष्य जन्म में मैं एक क्षण भर भी आनंद नहीं मानता ॥१५॥

जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हु संसारो; जत्थ कीसंति जंतवो ॥१६॥

जन्म दुःख रूप है, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, ये सभी

दुःख दायक है, आश्चर्य है कि यह सारा ससार दुःख रूप है ।
इसमें जीव क्लेश पा रहे हैं ॥१६॥

खेतं वत्थुं हिरण्यं च, पुत्तदारं च ब्रंधवा ।
चइत्ताणं इमं देहं, गंतव्वमवसस्स मे ॥१७॥

क्षेत्र, घर, सोना-चाँदी, पुत्र, स्त्री और बान्धव तथा
इस शरीर का भी छोड़कर मुझे अवश्य जाना पड़ेगा ॥१७॥

जहा किंपागफलाणं, परिणामो न सुंदरो ।
एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुंदरो ॥१८॥

जिस प्रकार किंपाक फल खाने का परिणाम सुन्दर
नहीं होता, उसी प्रकार भागे हुए भोगों का परिणाम भी सुन्दर
नहीं होता है ॥१८॥

अद्धाणं जो महंतं तु, अपाहेज्जो पवज्जई ।
गच्छंतो सो दुही होइ, छुहातएहाए पीडिओ ॥१९॥

जो मनुष्य, बिना पाथेय-भाता साथ लिये, लबा सफर
करता है, वह आगे जाकर भूख प्यास से पीडित होकर दुःखी
होता है ॥१९॥

एवं धम्मं अकाऊणं, जो गच्छइ परं भवं ।
गच्छंतो सो दुही होइ, वाहीरोगेहिं पिडिओ ॥२०॥

इसी प्रकार धर्म नहीं करने वाला जीव, परभव में
जाते हुए व्याधि और रोग से पीडित होकर दुःखी होता है ।

अद्वाणं जो महंतं तु, सपाहेजो पवज्जई ।

गच्छंतो सो सुही होइ, छुदातएहाविवज्जिओ ॥२१॥

जो मनुष्य, पाथेय साथ लेकर लम्बा सफर करता है,
वह मार्ग में भूख प्यास से रहित होकर सुखी होता है ॥२१॥

एवं धम्मं पि काळणं, जो गच्छइ परं भवं ।

गच्छंतो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे ॥२२॥

इसी प्रकार जो धर्म पालन कर परभव में जाता है,
वह अल्प कर्म और वेदना रहित होकर सुखी होता है ॥२२॥

जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहू ।

सारभंडाणि नीणेइ, असारं अवउज्झइ ॥२३॥

एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य ।

अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्भेहिं अणुमन्निओ ॥

जिम प्रकार घर में आग लगजाने पर गृहस्वामी,
मूल्यवान् वस्तु को बाहर निकालता है और असार वस्तुओं
को छोड़ देता है, उसी प्रकार जरा और मृत्यु से जलते हुए
इस लोक में से आपकी आज्ञा पाकर मैं अपनी आत्मा को
तारूँगा । २३-२४॥

तं वेति अम्मापियरो, सामएणं पुत्त दुच्चरं ।

गुणाणं तु सहस्साइं, धारेयव्वाइं भिक्खुणो ॥२५॥

माता पिता कहने लगे—हे पुत्र ! साधु को हजारों गुण

धारण करने पड़ते हैं, इसलिये साधु धर्म का पालन दुष्कर है ।

समया सञ्चभूएसु, सत्तुमित्तसु वा जगे ।

पाणाइवायविरई, जावजीवाए दुक्करं ॥२६॥

पुत्र ! शत्रु हो या मित्र, सभी प्राणियों पर जीवन पर्यन्त समभाव रखना तथा हिंसा से निवृत्त होना दुष्कर है ।

निच्चकालप्पमत्तेणां, मुसावायविवज्जणां ।

भावियव्व हियं सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं ॥२७॥

सदा के लिए अप्रमत्त होकर झूठ का त्याग करना और उपयोग पूर्वक हितकारी सत्य वचन बोलना दुष्कर है ।

दंतसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणां ।

अणवज्जेसणिज्जस्स, गिएहणा अवि दुक्करं ॥२८॥

बिना दिये तो दात साफ करने को तिनका भी नहीं लेना और निबन्ध तथा एषणीय वस्तु ही लेना अति दुष्कर है ।

विरई अवंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा ।

उगं महव्वयं बंभं, धारेयव्वं सुदुक्करं ॥२९॥

काम भोग के रस को जानने वाले के लिए, मैथुन में निवृत्त होकर उग्र ब्रह्मचर्य को धारणा करना अति दुष्कर है ।

धणधन्नेसवग्गेसु, परिग्गहविवज्जणां ।

सव्वारंभपरिच्चाओ, शिम्ममत्तं सुदुक्करं ॥३०॥

सभी प्रकार के आरम्भ परिग्रह का और धन धान्य तथा नीकर चाकरो का त्याग कर, निर्ममत्व होना महा कठिन है।

चउव्विहे वि आहारं, राइभोयणवज्जणा ।

सन्निहीसंचओ चेव, वज्जेयव्वो सुदुकरं ॥३१॥

रात्रि में चारो आहार का त्याग करना और घृतादि के सचय का त्याग करना अति कठिन है ॥३१॥

छुहा तएहा य सीउएहं, दंममसगवेयणा ।

अक्कोसा दुक्खसेज्जा य, तणफासा जल्लमेव य ॥३२॥

तालणा तज्जणा चेव, वहबंधपरीसहा ।

दुक्खं भिक्खायरिया, जायणा य अलाभया ॥३३॥

क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण डास और मच्छरो से होने वाला कष्ट, आक्रोश वचन, दुखद शय्या, प्राणादि स्पर्श, मैल परीषह, ताडना, तर्जना, तथा वध बन्धन का परीषह, भिक्षाचर्या याचना और अलाभ इत्यादि परीषहों का सहना अति दुःखकारो है ॥३२-३३॥

कावोपा जा इमा विंती, केसलोओ य दारुणो ।

दुक्खं बंमव्वयं घोरं, धारेउं अमहप्पणो ॥३४॥

कापोत के समान दोषों से बचने की वृत्ति और केश लुचन दुःखदायी है। जो महान् आत्मा नहीं है उनके लिए और ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना अत्यन्त कठिन है ॥३४॥

सुहोइओ तुमं पुत्ता, सुकुमालो सुमज्जिओ ।

न हुसी पभू तुमं पुत्ता, सामण्णमणुपालिया ॥३५॥

हे पुत्र ! तू सुख भोगने योग्य, सुकुमार और सदा
अलकृत रहने वाला है । हे पुत्र ! तू मयम पालने योग्य नहीं है ।

जावज्जीमविस्सामो, गुणाणां तु महम्मरो ।

गुरुओ लोदभारु व्व, जो पुत्ता ! होइ दुव्वहो ॥३६॥

जिस प्रकार लोहे के बड़े भार को सदा उठाये रखना
दुष्कर है, उसी प्रकार गुणों के महान् भार को जीवन पर्यन्त
बिना विश्राम लिए, धारण करना बड़ा ही कठिन है ॥३६॥

आगासे गंगसोउ व्व, पडिसोउ व्व दुत्तरो ।

वाहाहिं सागरो चेव, तरियव्वो गुणोदही ॥३७॥

जिस प्रकार आकाश गंगा की धारा का तरना और
प्रतिश्रोत=धारा के सामने तैरना कठिन है तथा भुजाओं से
समुद्र पार करना कठिन है, उसी प्रकार गुणों के समुद्र को
पार करना भी कठिन है ॥३७॥

वालुयाकवलो चेव, निरस्साए उ संजमे ।

असिधारागमणां चेव, दुक्करं चरिउं तवो ॥३८॥

रेत के कवल् की तरह-सयम नीरस है, और तलवार
की धार के समान तप का आचरण करना कठिन है ॥३८॥

अहीवेगंतदिद्वीए, चरित्ते पुत्त दुकरे

जवा लोहमया चेव, चावेयव्वा सुदुक्करं ॥३६॥

हे पुत्र ! सपे को एकाग्र दृष्टि होती है, उसी प्रकार
एकाग्र मन रखकर चारित्र्य पालना दुष्कर है और लोहे के चनों
को चवाने के समान समय पालना अत्यन्त ही कठिन है ॥३६॥

जहा अग्गिसिहा दित्ता. पाउं होइ सुदुक्करा ।

तहा दुक्करं करेउं जे, तारुण्ये समणत्तयां ॥४०॥

जिम प्रकार जलती हुई अग्नि शिखा को पोना महा
दुष्कर है, उसी प्रकार तरुणवय में साधुपना पालना महा
दुष्कर है ॥४०॥

जहा दुक्खं भरेउं जे, होइ वायेंसे कोत्थलो ।

तहा दुक्खं करेउं जे, कीवेयां संमणत्तयां ॥४१॥

जिस प्रकार कपड़े की थैली को हवा से भरना कठिन
है, उसी प्रकार कायरता से समय पालना कठिन है ॥४१॥

जहा तुलाए तोलेउं, दुक्करं मंदरो गिरी ।

तहा निहुयनीसंफं, दुक्करं समणत्तयां ॥४२॥

जिस प्रकार मुमेर पर्वत को तराजू से तोलना दुश्क्य
है, उसी प्रकार निश्चल और गंका रहित होकर साधुता का
पालन करना दुश्क्य है ॥४२॥

जहा भुयाहिं तरिउं, दुक्करं रयणायरो ।

तहा अणुवसंतेयां, दुक्करं दमसायरो ॥४३॥

जिस प्रकार समुद्र को भुजाओं से तैरना दुष्कर है,
उसी प्रकार कषायों को उपशान्त किये बिना, समय रूप समुद्र
को तैरना कठिन है ॥४३॥

भुंज माणुस्सए भोगे, पंचलक्खणए तुमं ।

भुत्तभोगी तओ जाया, पच्छा धम्मं चरिस्ससि ॥४४॥

हे पुत्र ! अभी तुम शब्दादि पांच लक्षण वाले मनुष्य
सम्बन्धी भोगों को भोगों । भुक्त भोगी होने के बाद ही धर्म
का पालन करना ॥४४॥

सो वेइ अम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं ।

इहलोगे निप्पिवासस्स, नत्थि किंचि वि दुक्करं ॥४५॥

मृगापुत्र ने कहा—हे माता पिता ! आपका कहना
ठीक है, किन्तु इस लोक से निस्पृह बने हुए पुरुष के लिए कुछ
भी दुष्कर नहीं है ॥४५॥

सारीरमाणसा चेव, वेयणाओ अणंतसो ।

मए सोढाओ भीमाओ, असइं दुक्खमयाणि य ॥४६॥

मैंने शारीरिक और मानसिक भयङ्कर वेदनाएँ अनन्त
बार सहन की और अनेक बार दुःख तथा भय का अनुभव किया ।

जरामरणकंतारे, चाउरंते भयागरे ।

मए सोढाओ भीमाणि, जम्माणि मरणाणि य ॥४७॥

जन्म मरण रूपी चार गतिवालों भयङ्कर अटवी में,

मैंने जन्म मरण के भयकर कष्टों को सहन किये हैं ॥४७॥

जहां इहं अगणी उग्रहो, इतोऽष्टांतगुणो तर्हि ।

नरणसु वेयणा उग्रहा, अस्माया वेइया मए ॥४८॥

यहाँ अग्नि में जितनी उष्णता है, उससे अनन्त गुणी उष्णता नरको में है । मैंने उस कष्ट दायक वेदना को सहन किया है ॥४८॥

जहां इहं इमं सीयं, इतोऽष्टांतगुणो तर्हि ।

नरणसु वेयणा सीया, अस्माया वेइया मए ॥४९॥

यहाँ जैसी शीत है, उससे अनन्त गुणी शीत नरको में है । उस असाता वेदना को मैंने सहन की है ॥४९॥

कंदंतो कंदुकुंभीसु, उद्धृपाओ अहोसिरो ।

हुयासणे जलंतम्मि, पक्कपुव्वो अष्टांतसो ॥५०॥

मुझ आक्रन्द करते हुए को कुन्दु कुम्भियों में ऊँचे पौर और नीचे सिर करके पहले अनन्त बार पकाया गया ॥५०॥

महादवगिसंकासे, मरुम्मि वइरवालुए ।

कलंबवालुयाए य, दद्धपुव्वो अष्टांतसो ॥५१॥

महा दावाग्नि के समान तथा मरु देश की बालुका के समान वज्र बालुका में और कदम्ब नदी की बालुका में मुझे अनन्त बार जलाया गया ॥५१॥

रसंतो कंदुकुम्भीसु, उड्ढं वद्धो अबंधवो ।

करवत्तकरकयाईहिं, छिन्नपुन्वो अणंतसो ॥५२॥

स्वजनो से रहित आक्रन्द करते हुए मुझे, कुन्दुकुम्भी
में ऊँचा बाँधकर, करवत और कक्को से पूर्वभवो में अनन्त-
वार छेदन भेदन किया ॥५२॥

अइतिक्खकंटगाइण्णे, तुंगे सिंवलिपायवे ।

खेवियं पासवद्धेणां, कड्ढोकड्ढाहिं दुक्करं ॥५३॥

अत्यन्त तीखे काँटों वाले ऊँचे शाल्मलि वृक्ष पर मुझे
बन्धन से बाँध दिया और काँटों पर इधर उधर खींचा । इस
प्रकार कण्टों को सहन किया ॥५३॥

महाजंतेसु उच्छू वा, आरसंतो सुभेरवं ।

पीडिओ मि सकम्मेहिं, पावकम्मो अणंतसो ॥५४॥

अपने अशुभ कर्मों के कारण मुझ पापकर्मों को,
अत्यन्त रोद्रता से महायन्त्रों में डालकर इक्षु की तरह पीला
गया । ५४॥

कूवंतो कोलसुणएहिं, सामेहिं सबलेहि य ।

पाडिओ फालिओ छिन्नो, विष्फुरंतो अणेंगसो ॥५५॥

आक्रन्द करते और इधर उधर भागते हुए मुझे कुत्तों
और सुअरों रूपी श्याम और सबल परमाधामियों ने नीचे
गिराया और फाड़ा तथा छेदा ॥५५॥

असीहिं अयसिवरणेहिं, भल्लीहिं पट्टिसेहि य ।

छिन्नो भिन्नो विभिनो य, उववणो पावकमुणा ॥५६॥

ये पाप कर्मों से नरक में उत्पन्न हुआ और अलसी के
वर्ण जैसी तलवारों, भालों और पट्टिग शस्त्रों से छेदन भेदन
और टुकड़े टुकड़े किया गया ॥५६॥

अवसो लोहरहे जुत्तो, जलंते समिलाजुए ।

चोइओ तुत्तजुत्तेहिं, रोज्झो वा जह पाडिओ ॥५७॥

मृश परवश पड़े हुए को जलते हुए समिला युक्त लोहे
के रथ में जोता, फिर चाबुक और जोतों से मारकर हाँका
तथा रोज की तरह भूमि पर गिराया ॥५७॥

हुयासणे जलंतम्मि, चियासु महिसो विव ।

दड्ढो पक्को य अवसो, पावकम्मेहिं पाविओ ॥५८॥

पाप कर्मों से परवश बने हुए मुक्त पापी को अग्नि से
जलती हुई चित्ताओं में, भैसे की तरह जलाया और पकाया गया ।

बला संडासतुंडेहिं, लोहतुंडेहिं पक्खिहिं ।

विलुत्तो विलवंतोहं, ढंक्खिद्वेहिंऽणंतसो ॥५९॥

मुक्त रोते हुए को बलपूर्वक सड़ानों जंमे और लोहे के
समान कठोर मुँह वाले ढक और गिद्ध पक्षियों द्वारा अनन्ती
बार छिन्न भिन्न किया गया ॥५९॥

तण्हाकिलंतो धावंतो, पत्तो वेयरणि णं ।

जलं पाहिं त्ति चिंततो, खुरधाराहिं विवाइओ ॥६०॥

मैं प्यास से अत्यन्त पीड़ित होकर, जल पीने की इच्छा से दौड़ता हुआ वैतरनी नदी पर पहुँचा । वहाँ उम्तरे की धारा के समान नदी की धारा से मेरा विनाश हुआ ॥६०॥

उपहाभिततो संपत्तो, असिपत्तं, महावशां ।
असिपत्तेहिं यदंतेहिं, छिन्नपुव्वो अणेगसो ॥६१॥

मैं गर्मी से घबराया हुआ असिपत्र महावन में गया । किन्तु तलवार के समान पत्तों के गिरने से अनेक बार छिन्न-भिन्न हुआ । ६१॥

मुग्गरेहिं मुसुंढीहिं, मूलेहिं मूसलेहि य ।
गयासं भग्गत्तेहिं, पत्तं दुक्खं अयांतसो ॥६२॥

मुद्गरो, मुसढियों, विशूलो, मूसलों और गदा से मेरे गात्रों का भग किया । मैंने ऐसा दुःख अनन्त बार पाया । ६२॥

सुरेहिं तिक्खधारेहिं, छुरियाहिं कप्पणीहि य ।
कप्पिओ फालिओ छिन्नो, ऊक्कित्तो य अणेगसो ॥६३॥

मैं अनेक बार कतरणियों से कतरा गया, छुरियों से चीरा गया और मेरी चमड़ी उतार दी गई ॥६३॥

पासेहिं कूडजालेहिं, मिओ वा अवसो अहं ।
वाहिओ बद्धरुद्धो य, बहुसो चेव विवाइओ ॥६४॥

मृग की तरह परवश पड़ा हुआ मैं, घोखे से पाशों और कूट जालों में बाँधा गया, रोका गया और मारा गया ।

गलेहिं मगरजालेहिं, मच्छो वा अवसो अहं ।

उल्लिओ फालिओ गहिओ, मारिओ य अणंतसो ॥६५॥

मैं परवश होकर बड़िश यन्त्र से, और मगर जाल से मच्छो की तरह खोचा गया, फाड़ा, पकड़ा और मारा गया ॥६५॥

विदंसएहिं जालेहिं, लेप्पाहिं सुउणो विव ।

गहिओ लगो य बद्धो य, मारिओ य अणंतसो ॥६६॥

बाज पक्षियों से, जालों से और लेपों से, पक्षी को तरह मैं अनन्तवार पकड़ा गया, चिपटाया गया, बाँधा और मारा गया ।

कुहाडरसुमाईहिं, बट्टईहिं दुमो विव ।

कुट्टिओ फालिओ छिन्नो, तच्छिओ य अणंतसो ॥६७॥

मैं नुथार रूपों देवों ने, कुल्हाड़े फन्से आदि से, वृक्ष को नन्ह अनन्त बार फाड़ा गया, छीला गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया ॥६७॥

चवेडमुट्टिमाईहिं, कुमारेहिं अयं विव ।

ताडिओ कुट्टिओ भिन्नो, चुण्णिओ य अणंतसो ॥६८॥

जिस प्रकार लोहार लाहे को कुत्ते हैं, उसी प्रकार मैं भी थप्पड़ मुठ्ठी आदि से अनन्त बार पीटा गया, कूटा गया, भेदा गया और चूर्ण के समान पॉन डाला गया ॥६८॥

तत्ताइं तंवलोहाइं, तउयाइं सीसयाणि य ।

पाइओ कलकलंताइं, आरसंतो सुमेरवं ॥६९॥

बहुत जोर से अरडाट करते हुए मुझे, कल कल शब्द करता हुआ तप्त ताम्बा, लोहा, कथीर, और शीशा पिलाया गया ॥६६॥

तुहं पियाइं मंसाइं, खंडाइं सोल्लगणि य ।

खाविओ मि समंमाइं, अग्निवण्णाइं शेगसो ॥७०॥

“तुझे माम प्रिय था”—ऐसा कहकर मेरे शरीर का माम काटकर उसे भूनकर, अग्नि के समान करके, मुझे अनेक बार मिलाया ॥७०॥

तुहं पिया सुरा सीहू, मेरओ य महूणिंय ।

पाइओ मि जलंतीओ, वमाओ रुहिराणि य ॥७१॥

“तुझे ताड़ वृक्ष से, गुड़ से और महू आदि से बनी हुई मदिरा प्रिय थी”—यों कहकर, मुझे जलती हुई चर्बी और रुबिन् पिलाया गया ॥७१॥

निच्चं भीएण तत्थेण, दुहिएण वहिएण य ।

परमा दुहसंबद्धा, वेयणा वेदिता मए ॥७२॥

मैंने सदा भयभीत, उद्विग्न, दुःखित और व्यथित बने हुए अत्यन्त दुःखपूर्ण वेदना सहन की ॥७२॥

तिव्वचंडप्पगाढाओ, धोगओ अडुस्सहा ।

महब्भयाओ मीमाओ, नरएसु वेदिता मए ॥७३॥

मैंने नरकों में तीव्र, प्रचण्ड, गाढ़, घोर, भीम, अत्यन्त

दुस्सह और भयवाली वेदना सहन की है ॥७३॥

जारिसा माणुसे लोए, ताया दीसंति वेयणा ।

इत्तो अणंतगुणिया, नरएसु दुक्खवेयणा ॥७४॥

हे माता पिता ! मनुष्य लोक में जैसी वेदना दिखाई देती है, उससे अनन्त गुणी दुःख रूप वेदना नरको में है ।

मव्वभवेसु अस्साया, वेयणा वेइया मए ।

निमेसंतरमित्तं पि, जं साता नत्थि वेयणा ॥७५॥

मैंने सभी भवों में असाता वेदना का वेदन किया ।
वहाँ निमेष मात्र भी शान्ति नहीं है ॥७५॥

तं त्रितम्मापियरो, छंदेणं पुत्त पव्वया ।

नवरं पुण सामरणे, दुक्खं निप्पडिकम्मया ॥७६॥

माता पिता ने कहा—हे पुत्र ! तुम्हारी इच्छा है, तो जाओ । किन्तु श्रमण होने पर रोग का प्रतिकार करना तो कष्ट प्रद है ॥७६॥

सो वेइ अम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं ।

पडिकम्मं को कुणइ, अरणो मियपक्खणं ॥७७॥

पुत्र ने कहा—हे माता पिता ! आपका कहना ठीक है, किन्तु जंगल में रहने वाले मृग और पक्षियों का इलाज कौन करता है ॥७७॥

एगम्भूए अररणे वा, जहा उ चरई मिगे ।

एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥७८॥

जैसे जगल मे मृग अकेला विचरता है, वैसे ही मैं भी
सयम और तप से धर्म का पालन करूँगा ॥७८॥

जया मिगस्स आयंको, महारणम्मि जायई ।

अच्छंतं रुक्खमूलम्मि, को णं ताहे तिगिच्छई ॥७९॥

जब महावन में मृग के कोई रोग हो जाता है, तब किसी
वृक्ष के नीचे बैठे हुए उसकी चिकित्सा कौन करता है ?
अर्थात् कोई नहीं करता । ॥७९॥

को वा से ओसहं देइ, को वा से पुच्छई सुहं ।

को से भत्तं व पाणं वा, आहरित्तु पणामए ॥८०॥

उसे कौन औषधि देता है ? कौन सुखसाता पूछता है ?
और कौन उसे आहार पानी लाकर देता है ? ॥८०॥

जया य से सुही होइ, तया गच्छइ गोयरं ।

भत्तापाणस्स अट्ठाए, वल्लराणि सराणि य ॥८१॥

जब वह नीरोग हो जाता है, तब वह आहार के लिए
लताओं और पानी के लिए सरोवर पर जाता है ॥८१॥

खाइत्ता पाणियं पाउं, वल्लरेहिं सरेहि य ।

मिगचारियं चरित्ताणं, गच्छई मिगचारियं ॥८२॥

फिर वन में घास आदि खाकर और सरोवरों में पानी

पीकर, मृगचर्या करता हुआ अपने स्थान पर चला जाता है ।

एवं समुद्विष्टो शिक्खू, एवमेव अशोगए ।

मिगचारियं चरित्तारणं, उद्धं पक्कमई दिसं ॥८३॥

इसी प्रकार सधम में सावधान और अनेक स्थानों में भ्रमण करने वाला भिक्षु, मृगचर्या का आचरण करके मोक्ष में जाता है ॥८३॥

जहा मिगे एग अशोगचारी, अशोगवासे धुवगोयरे य ।

एवं सुणी गोयरियं पचिट्ठे, नो हीलए नो वि य खिसएज्जा ॥८४॥

जिस प्रकार मृग, अकेला किसी एक स्थान पर न रहकर, अनेक स्थानों में भ्रमण करने वाला और सदा गोचरी से ही निर्वाह करने वाला होता है, उसी प्रकार गोचरी के लिए गया हुआ मुनि, आहार न मिलने पर किसी की अब-हेलना या निन्दा नहीं करे ॥८४॥

मिगचारियं चरिस्सामि, एवं पुत्ता जहासुहं ।

अम्मपिउहिं अणुत्ताओ, जहाइ उवहिं तओ ॥८५॥

मैं मृगचर्या का पालन करूंगा । 'हे पुत्र !- जैसा सुख हो वैसा करो' । इस प्रकार माता पिता की आज्ञा मिलने पर वह उपधि (गृहस्थों के साधनों) का त्याग करने लगा ॥८५॥

मिगचारियं चरिस्सामि, सन्वदुक्खविमोक्खणि ।

तुम्हेहिं अब्भणुत्ताओ, गच्छ पुत्त ! जहासुहं ॥८६॥

मृगापुत्र ने कहा—आपकी आज्ञा पाकर मैं सभी दुःखों से मुक्त करने वाली मृगचर्या का आचरण करूँगा । माता पिता ने कहा—पुत्र ! जाओ तुम्हें जैसा सुख हो वैसा करो ॥८६॥

एवं सो अम्मापियरो, अणुमाणित्ताण बहुविहं ।

ममत्तं छिंदई ताहे, महानागो व्व कंचुयं ॥८७॥

यो अनेक प्रकार से माता पिता की आज्ञा लेकर वे उसी प्रकार ममत्व का त्याग करने लगे, जिस प्रकार महानाग, काचली का त्याग करता है ॥८७॥

इद्धी वित्तं च मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ ।

रेणुयं व पड़े लग्गं, निद्धणित्ताण निग्गओ ॥८८॥

मृगापुत्रजी, वस्त्र पर लगी हुई धूल की तरह, ऋद्धि सम्पत्ति, मित्र, पुत्र, स्त्री और सम्बन्धियों को छोड़कर निकल गये ॥८८॥

पंचमहव्वयजुत्तो, पंचहिं समिओ तिगुत्तिगुत्तो य ।

सन्निभतरबाहिरओ, तवोकम्मम्मि उज्जुओ ॥८९॥

मृगापुत्र, पांच महाव्रतों से युक्त, पांच समिति सहित, तीन गुप्तियों से गुप्त होकर बाह्य और आभ्यन्तर तप कर्म में सावधान हुए ॥८९॥

णिम्ममो शिरहंकारो, शिस्संगो चत्तगारवो ।

समो य सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य ॥९०॥

वे ममत्व ग्रहकार और सर्वभग से रहित हो और गर्व का त्याग कर, सभी वस स्थावर प्राणियों पर समभाव रखने लगे ।

लाभालाभे सुहे दुःखे, जीविए मरणे तहा ।

समो सिंदापसंसासु, तहा माणावमाणओ ॥६१॥

वे लाभ अलाभ, सुख दुःख, जेवन मरण, निन्दा प्रशंसा और मानापमान मे समभव रखने लगे ॥६१॥

गारवेसु कसाएसु, दहमल्लभएसु य ।

शियत्तो हामसोगाओ, अणियाणो अबंधणो ॥६२॥

मृगापुत्रजी, निदान और बन्धन से रहित हाकर तीन गव, चार कषाय, तीन दण्ड तीन शत्रु, मात भय तथा हास्य और शाक से निवृत्त हो गये ॥६२॥

अणिसिओ इहं लोए, परलोए अणिसिओ ।

वासी चंदणरूपो य, असणे अणसणे तहा ॥६३॥

वे इस लोक और परलोक को आकाक्षाओं से रहित थे । आहारादि मिलने न मिलने पर, तथा चन्दन से पूजने वाले और वसूले मे छीलने वाले पर, समभाव रखने वाले थे ।

अप्पसत्थेहिं दारेहिं, सब्बओ पिहियासवो ।

अज्झप्पज्झाण जोगेहिं, पसत्थदमसासणो ॥६४॥

वे सभी अप्रशस्त द्वारों और सभी आश्रवों का निरोध कर, आध्यात्मिक शुभ ध्यान के याग से, प्रशस्त समय वाले हुए ।

एवं शांशेण चरणेण, दंमशेण
 भावणाहिं य सुद्धाहिं, सम्मं भावित्तुं
 बहुयाणि उ वासाणि, मामणमणुपालिया ।
 मासिएण उ भत्तेण, सिद्धिं पत्तो अणुत्तरं ॥६६॥

इम प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र और तप से तथा शुद्ध
 भावना से सम्यक् प्रकार से आत्मा को भावित करते हुए मृगा-
 पुत्रजो ने बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन किया और
 एक माम का मयारा करके सर्वश्रेष्ठ सिद्ध गति को प्राप्त हुए ।

एवं करंति संबुद्धा, पंडिया पणियक्खणा ।
 विणियट्ठति भोगेसु, मियापुत्ते जहामिसी ॥६७॥

वे मनुष्य बुद्धिमान् तत्त्वज्ञ पंडित और विचक्षण है,
 जो ऋषि - श्रेष्ठ मृगापुत्र की तरह भोगा से निवृत्त हो जाते हैं ।

महापभावस्स महाजसस्स, मियाइ पुत्तस्म निसम्म भासियं ।
 तवप्पहाणां चरियं च उत्तमं, गइप्पहाणां च तिलोगविस्सुयं ॥

श्री मृगापुत्र, महा प्रभावशाली और महान् यशस्वी थे ।
 उनके तप प्रधान, चारित्र प्रधान और गति प्रधान, ऐसे तीन
 लोक में प्रसिद्ध कथन का सुनकर, धर्म में पुरुषार्थ करना
 चाहिए ॥६८॥

वियाणिया दुक्खविवद्धाणां धराणां, ममत्तबंधं च महाभयावहं ।
 सुहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं, धारेज्ज निव्वाणगुणावहं महं ॥६९॥

हे भक्त्यों ! धन को दुःख बढ़ाने-वाला, ममत्व रूपी बन्धन का कारण, तथा महान् भयदाता जानकर धर्मधुरा को धारण करो, जो सुखदायक और महान् निर्वाण गुणों की देने वाली है ॥६६॥

— उत्तमोत्तमं अध्ययन समाप्त :—

महानियंतिञ्जं वीसइमं अज्भयणं

—:२०—:—

सिद्धाणं णमो किञ्चा, संजयाणं च भावओ ।

अत्थधम्मगइं तच्चं, अणुसिद्धिं सुणेह मे ॥१॥

सिद्धों और संयतो को भावपूर्वक नमस्कार करके मुझसे अर्थ धर्म के यथार्थ स्वरूप को सुनो ॥१॥

पभूयरयणो राया, सेणिओ मगहाहिवो ।

विहारजत्तं निज्जाओ, मंडिकुच्छिसि चेइए ॥२॥

अनेक रत्नों का स्वामी और मगध देश का अधिपति श्रेणिक राजा, विहार यात्रा (घूमने) के लिए 'मण्डीकुक्षि' नाम के उद्यान में गया ॥२॥

नाणादुमलयाइएणं, नाणापक्ख निसेवियं ।

नाणाकुसुमसंछन्नं, उज्जाणं नंदणोवमं ॥३॥

वह उद्यान, नाना प्रकार के वृक्षों, लताओं, और पुष्पों

से आच्छादित था । वह नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित
तथा नन्दनवन के समान था ॥३॥

तत्थ सो पासइ साहुं, संजयं सुसमाहियं ।

निसन्नं रुक्खमूलम्मि, सुकुमालं सुहोइयं ॥४॥

राजाने वृक्ष के नीचे एक ऐसे साधु को बैठा हुआ
देखा, जो सुकुमार होता हुआ भी संयम, शील और समाधि से
युक्त तथा प्रसन्न चित्त था ॥४॥

तस्स रूवं तु पासित्ता, राइणो तम्मि संजए ।

अचंतपरमो आसी, अउलो रूव विम्हओ ॥५॥

राजा, उस मुनि के अत्यन्त उत्कृष्ट रूप को देखकर,
आश्चर्य में पड़ गया ॥५॥

अहो वण्णो अहो रूवं, अहो अज्जस्स सोमया ।

अहो खंती अहो मुत्ती, अहो भोगे असंगया ॥६॥

आश्चर्य है इसकी भव्य आकृति और सुन्दर रूप को ।
इस आर्य पुरुष की क्षमा, निर्लोभता और भोगों से निस्पृहता
आश्चर्यकारी है ॥६॥

तस्स पाए उ वंदित्ता, काऊण य पयाहियां ।

नाइदूरमणासन्ने, पंजली पडिपुच्छइ ॥७॥

राजा ने उनको प्रदक्षिणा और चरणों में वन्दना की ।
फिर न अति दूर और न अति निकट बैठकर हाथ जोड़ कर
पूछने लगा ।

तरुणो सि अज्जो पव्वइओ, भोगकालम्मि संजया ।

उवड्डिओ सि सामएणे, एयमइं सुणेमि ता ॥८॥

हे आर्य ! आप भोग के योग्य डम तरुण अवस्था में ही प्रव्रजित होकर सयमी बन गये हैं । मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ ॥८॥

अणाहो मि महाराय ! नाहो मज्झ न विज्झइ ।

अणुकंपगं सुहिं वावि, कंचि णामिसमेमइं ॥९॥

महाराज ! मैं अनाथ हूँ । मेरा कोई नाथ नहीं है, न कोई भुक्त पर कृपा करने वाला मित्र ही है । इसीलिए मैं साधु हुआ हूँ ॥९॥

तओ सो पहसिओ राया, सेण्णिओ मगहाहिओ ।

एवं ते इड्ढिमंतस्स, कइं नाहो न विज्झइ ॥१०॥

यह मुत्तकर राजा हुँसने लगा । उसे आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार की ऋद्धिवाले के भी कोई नाथ नहीं है ॥१०॥

होमि नाहो भयंताणं, भोगे भुंजाहि संजया ।

मित्तनाईपरिवुडो, माणुस्सं खु सुदल्लइं ॥११॥

हे सजती ! मैं तुम्हारा नाथ होना हूँ । आप मित्र ज्ञाति युक्त होकर भोगों को भोगें । यह मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ है ।

अप्पणा वि अणाहो सि, सेणिया मगहाहिवा ।

अप्पणा अणाहो संतो, कस्स नाहो भविस्ससि ॥१२॥

हे मगध देश के अधिपति श्रेणिक ! तुम स्वय ही अनाथ हो । स्वय अनाथ होते हुए, दूसरो के नाथ कैसे हो सकोगे ।

एवं बुत्तो नरिंदो सो, सुसंभंतो सुविम्हिओ ।

वयणां अस्सुयपुच्चं, माहुणा विम्हयन्निओ ॥१३॥

पहले कभी नहीं सुने ऐसे वचन साधु से सुनकर राजा विस्मित हुआ, व्याकुल हुआ । उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ ।

अस्सा हत्थी मणुस्मा मे, पुरं अंतेउरं च मे ।

भुजामि माणुसे भोगे, आणा इस्सरियं च मे ॥१४॥

हे मुनि ! मेरे पाम हाथी, घोड़े, मनुष्य, नगर और अन्तपुर हैं । मे एव्वयंगाली हूँ । मेरी आज्ञा चलती है । मैं मनुष्य सम्बन्धी सभी भाग भागता हूँ ॥१४॥

एरिसे संपयंगम्मि, सव्वकामममपिण ।

कहे अणाहो भवड, मा हु भंते सुसं वए ॥१५॥

हे भगवन् ! इस प्रकार प्रदान सम्पत्ति और सब प्रकार के कामभाग होने हुए मैं अनाथ कैसे हूँ ? आप झूठ नहीं बाले ?

न तुमं जाणे अणाहंस्म, अत्थं पोत्थं च पत्थिवा ।

जहा अणाहो भवड, सणाहो वा नराहिवा ॥१६॥

हे राजन् ! तुम 'अनाथ' शब्द के अर्थ और उसकी उत्पत्ति का नहीं जानते हा, कि अनाथ और सनाथ किसे कहते हैं ॥१६॥

सुणेह मे महाराय, अव्वबिखत्तेण चैयसा ।

जहा अणाहो भवइ, जहा मेयं पवत्तियं ॥१७॥

हे महाराज ! जिस प्रकार जीव अनाथ होता है और जिस आशय से मैंने कहा है, वह एकाग्र मन से सुनो ॥१७॥

कोसंबी नाम नयरी, पुराण पुरमेयणी ।

तत्थ आसी पिआ मज्झ, पभूयधणसंचओ ॥१८॥

प्राचीन नगरियों में श्रेष्ठ ऐसी कोशाम्बी नाम की नगरी है, वहाँ मेरे पिता प्रभूतधनसंचय रहते हैं ॥१८॥

पढमे वए महाराय, अउला मे अच्छिवेयणा ।

अहोत्था विउलो दाहो, सव्वंगेसु य पत्थिवा ॥१९॥

राजन् ! प्रथम (यौवन) वय मे मेरी आँखों मे अत्यन्त वेदना हुई, और सारे शरीर में अति जलन होने लगी ।

सत्थं जहा परमतिक्खं, सरीरविवरंतरे ।

आवीलिज्ज अरी कुद्धो, एवं मे अच्छिवेयणा ॥२०॥

मेरी आँखों में ऐसी असह्य वेदना होती थी कि जिस प्रकार क्रोधित शत्रु, शरीर के मर्म स्थानों में बहुत ही तीखे शस्त्र घुसेड़ रहा हो ॥२०॥

तियं मे अंतरिक्खं च, उत्तमंगं च पीडई ।

ईदासणिसमा घोरा, वेयणा परमदारुणा ॥२१॥

इन्द्र का वज्र लगने से जैसी वेदना होती है वैसी और

और महा दुःखदायी वेदना, मेरी कमर, हृदय और मस्तक में
हो रही थी ॥२१॥

उवट्टिया मे आयरिया, विज्ञामंततिगिच्छया ।

अवीया सत्थकुसला, मंतमूलविसारया ॥२२॥

मेरी चिकित्सा करने के लिए, विद्या, मन्त्र, मूल और
शस्त्र चिकित्सा में कुशल एवं विशारद ऐसे आचार्य उपस्थित
हुए थे ॥२२॥

ते मे तिगिच्छं कुव्वंति, चाउप्पायं जहाहियं ।

न य दुक्खा विमोयंति, एसा मज्झ अणाहया ॥२३॥

मेरे हित के लिए वैद्याचार्य मेरी चतुष्पाद (वैद्य,
औषधि, श्रद्धा और परिचारक) चिकित्सा करते थे, किन्तु
वे मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सके । यही मेरी अनाथता है ।

पिया मे सव्वसारं पि, दिज्जा हि मम कारणा ।

न य दुक्खा विमोएइ, एसा मज्झ अणाहया ॥२४॥

(मेरे पिता, मेरे लिए वैद्यों को सभी बहुमूल्य वस्तुएँ दे
रहे थे, किन्तु फिर भी मैं कष्टों से मुक्त नहीं हुआ । यही मेरी
अनाथता है ॥२४॥)

माया वि मे महाराय, पुत्तसोगदुहट्टिया ।

न यि दुक्खा विमोएइ, एसा मज्झ अणाहया ॥२५॥

राजन् ! पुत्र शोक से अति दुखी हुई मेरी माता

भी अनेक उपाय किये, किन्तु वह भी मुझे कण्टो से नहीं छुड़ा सकी । यही मेरी अनाथता है ॥२५॥

भायरो मे महाराय, सगा जेडुकणिडुगा ।

न य दुक्खा विमोयंति, एसा मज्झ अणाहया ॥२६॥

✓ नरेन्द्र ! मेरे छोटे बड़े सगे भाइयों ने भी अनेक प्रयत्न किये, किन्तु वे भी मुझे कण्टो से मुक्त नहीं कर सके । यही मेरी अनाथता है ॥२६॥

भइणीओ मे महाराय, सगा जेडुकणिडुगा ।

न य दुक्खा विमोयंति, एसा मज्झ अणाहया ॥२७॥

✓ नरेश ! मेरी छोटी बड़ी सगी बहिने भी मुझे कण्टो से मुक्त नहीं कर सकी । यही मेरी अनाथता है ॥२७॥

भारिया मे महाराय, अणुरत्ता अणुव्वया ।

अंसुपुण्णेहिं नयणेहिं, उरं मे परिसिंचई ॥२८॥

अण्णं पाणं च शहाणं च, गंधमल्ल विलेवणां ।

मए णायमणायं वा, सा बाला नेव भुंजई ॥२९॥

खणं पि मे महाराय, पासाओ वि ण फिट्ठई ।

न य दुक्खा विमोएइ, एसा मज्झ अणाहया ॥३०॥

✓ महाराज ! मुझ पर अत्यन्त प्रेम रखनेवाली मेरी पतिव्रता पत्नी, मेरे पास बैठकर अपनी आँखों के आँसुओं से मेरे हृदय को भिगोती थी । वह मेरे जानते या अजानते

भी अन्न-पानी, स्नान, सुगन्ध, विलेपन और माला आदि का सेवन नहीं करती थी, तथा एक क्षण के लिए भी मुझ से दूर नहीं होती थी। किन्तु वह भी मुझे दुःख से नहीं छुड़ा सकी। यही मेरी अनाथता है ॥२८-२९-३०॥)

तओऽहं एवमाहंसु, दुःखमा हुं पुणो पुणो ।

वेयणा अणुभविउं जे, संसारम्मि अणंतए ॥३१॥

सइं च जइ मुच्चेज्जा, वेयणा विउल्ला इओ ।

खंतो दंतो निरारंभो, पव्वए अणगारियं ॥३२॥

तब मैंने सोचा कि 'इस अनन्त ससार में मैंने ऐसी दुस्सह वेदना बारबार सहन की है। अब एक बार भी मैं इस महावेदना से मुक्त हो जाऊँ, तो क्षमावान्, दमितेन्द्रिय और निरारंभी अनगर हो जाऊँ ॥३१-३२॥

एवं च चिंतइत्ताणं, पसुत्तो मि नराहिवा ।

परियत्तंतीए राईए, वेयणा मे खयं गया ॥३३॥

हे नरेन्द्र ! ऐसा विचार करके मैं सो गया। और रात्रि बीतने के साथ मेरी वेदना भी नष्ट होती गई ॥३३॥

तओ कल्ले पभायम्मि, आपुच्छित्ताण बंधवे ।

खंतो दंतो निरारंभो, पव्वइओ अणगारियं ॥३४॥

दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने बन्धुजनों से पूछकर, क्षमावान्, दमितेन्द्रिय और आरम्भ रहित अनगर प्रव्रज्या धारण की ॥३४॥

तो ऽहं नाहो जाओ, अप्पणो य परस्स य ।

सव्वेसिं चैव भूयाणां, तसाणां थावराण य ॥३५॥

अब मैं अपना, दूसरो का और सभी तस स्थावर
प्राणियो का नाथ हो गया हूँ ॥३५॥

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा से कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा से नंदणां वणां ॥३६॥

मेरी आत्मा ही वंतरणी नदी है और आत्मा ही कूट-
शाल्मली वृक्ष है । आत्मा ही कामधेनु है और यही नन्दन
वन है ॥३६॥

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पड्डियसुपड्डिओ ॥३७॥

/ आत्मा ही सुखो व दुखो का कर्त्ता है और यही कर्म
क्षयकरने वाला है । श्रेष्ठ आचारवाली आत्मा मित्र और
दुराचारवाली आत्मा शत्रु है ॥३७॥)

इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा, तमेगचित्तो निहुओ सुणेहि ।

नियंठधम्मं लहियाण वि जहा, सीयंति एगे बहुकायरा नरा ॥

हे राजन् ! अनाथ के अन्य प्रकार भी है, उन्हें तुम
स्थिर होकर एकान्न मन से सुनो । निर्ग्रन्थ धर्म पाकर भी बहुत
से कायर लोग, शिथिल हो जाते हैं ॥३८॥

जो पव्वइत्ताण महव्वयाइं, सम्मं च नो फासयई पमाया ।

अणिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे, न मूलओ छिन्नइ बंधणां से ॥३९॥

जो प्रव्रजित होकर प्रमादवश, महाव्रतों का सम्यग्पालन नहीं करता और इन्द्रियों के वश होकर रसों में गूढ़ रहता है, वह कर्मों को मूल से नहीं काट सकता है ॥३६॥

आउत्तया जस्स य नत्थि काइ, इरियाए भासाए तहेसणाए ।
आयाणनिकखेव दुगुंछणाए, न वीरजायं अणुजाइ मग्गं ॥४०॥

जिसका इर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेप में तथा जुगुप्सा में उपयोग नहीं है, वह वीर सेवित मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता ॥४०॥

चिरं पि से मुंडरूई भवित्ता, अथिरव्वए तवनियमेहि भट्ठे ।
चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ हु संपराए ॥४१॥

जो लम्बे समय से मुण्डित होकर भी व्रतों में अस्थिर और तप नियम से अष्ट है, वह साधु, बहुत काल तक आत्मा को क्लेशित करके भी ससार से मुक्त नहीं हो सकता ॥४१॥

पोल्ले व मुट्ठी जह से असारे, अयंतिए कूडकहावणे वा ।
राढामणी वेरुलियप्पगासे, अमहग्घए होइ हु जाणएसु ॥४२॥

जिस प्रकार खाली मुट्ठी और खोटा सिक्का असार है, तथा काच, वडूर्यमणि की तरह प्रकाश करता हुआ भी जानकार के सामने अल्प मूल्यवाला है । वैसे ही द्रव्य-लिङ्गों (वेशधारी) भी अनाथ हैं ॥४२॥

कुसीललिंगं इह धारइत्ता, इसिज्झयं जीविय बूहइत्ता ।
असंजए संजयलप्पमाणे, विणिग्घायमागच्छं से चिरं पि ॥४३॥

कुशील लिंग तथा ऋषिध्वज (रजोहरण मुखवस्त्रिका) को धारण करके, उनके द्वारा आजीविका करता हुआ असयती, अपने को सयती बतलाता है । वह बहुत काल तक विनाश को प्राप्त होता है ॥४३॥

विसं तु पीयं जह कालकूडं, हणाइ सत्थं जह कुग्गहीयं ।
एसो वि धम्मो विसओववन्नो, हणाइ वेयाल इवाविवन्नो ॥४४॥

जिस प्रकार कालकूट विष से, उल्टा शस्त्र पकड़ने से और वश में नहीं किये हुए पिशाच से नाश होता है, उसी प्रकार शब्दादि विषयो से युक्त धर्म भी विनाश कर देता है ।

जे लक्खणं सुविणं पउंजमाणे, निमित्तकोऊहलसंपगाढे ।
कुहेडविज्जासवदारजीवी, न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥४५॥

जो साधु, लक्षण शास्त्र वस्वप्न शास्त्र का प्रयोग करता है, और निमित्त कुतूहल में आसक्त रहता है तथा आश्चर्य पैदा करके आश्रव बढ़ाने वाली विद्या से जीवन चलता है, उसे कर्म भोग के समय कोई भी शरणभूत नहीं होता है ॥४५॥

तमं तमेणेव उ से असीले, सया दुही विप्परियामुवेइ ।
संधावई नरगतिरिक्खजोणि, मोणं विराहेत्तु असाहुरूवे ॥४६॥

वह द्रव्यलिंगी कुशीलिया, अपने गाढ़ अज्ञान एवं विपरीत भावों से चारित्र्य की विराधना करता है और नरक त्रियेञ्च गति में जाकर सदा के लिए दुखी हो जाता है ॥४६॥

उद्देशियं कीयगडं नियागं, न मुंचई किंचि अणोसणिजं ।
अग्गीविवा सच्चभवखी भवित्ता, इओ चुए गच्छइ कटु पावं ४७

(जो साधु, उद्देशिक, कौतुक, नित्यपिण्ड और सदोष
आहार, किंचित् भी नहीं छोड़ता, वर्ग अग्नि की तरह सर्व
भक्षी होता है, वह मरकर अपने पाप कर्मों से दुर्गति में जाता है ।
न तं अरी कंठेच्छा करेइ, जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।
से नाहई मच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥४८॥

(दुराचार में प्रवृत्त आत्मा, अपना जितना अनिष्ट करता
है, उतना अनर्थ गला काटनेवाला शत्रु भी नहीं करता । ऐसा
दया विहीन मनुष्य, मृत्यु के मुख में जाने पर अपने दुराचार
को जानेंगा और फिर पश्चात्ताप करेगा ॥४८॥)

निरट्ठिया नग्गरुई उ तस्स, जे उत्तमट्ठं विवज्जासमेइ ।
इमे वि से नत्थि परे वि लोए, दुहओ वि से भिज्जइ तत्थ लोए ॥

ऐसे द्रव्यलिङ्गी की सयम रुचि भी व्यर्थ है, जो
उत्तमार्थ-मोक्ष में भी विपरीत भाव रखता है । ऐसी आत्मा
के लिए दोनों लोक नहीं हैं । वह दोनों लोक से भ्रष्ट
होता है ॥४९॥

एमेवऽहाच्छदकुसीलरूवे, मग्गं विराहेत्तु जिणुत्तमायां ।

कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा, निरट्ठोया परियावमेइ ॥५०॥

इस प्रकार स्वच्छन्दाचारी कुसीलिया, जिनेन्द्र भग-

वान् के उत्तम मार्ग की विराधना करके, भोग रस में गृद्ध
होकर, निरर्थक शोक करने वाली पक्षिणी की तरह परिताप
पाता है ॥५०॥

सोच्चाण मेहावि सुभासियं इमं,
अणुसासणं नाणगुणोववेयं ।

मग्गं कुसीलाण जहाय सच्चं,
महानियंठाण चए पहेणं ॥५१॥

इस ज्ञान गुणशुक्त एवं शिक्षामय सुभाषित को सुनकर
बुद्धिमान् साधु, कुशल मार्ग का सर्वथा त्याग कर दे और
महानिग्रन्थ के मार्ग पर चले ॥५१॥

चरित्तमायारगुणन्निए तओ, अणुत्तरं संजम पालियाणं ।
निरासवे संखवियाण कम्मं, उवेड ठाणं विउलुत्तमं धुवं ॥५२॥

चारित्र और ज्ञानादि गुणों से युक्त होकर, उत्कृष्ट
संयम का पालन करने से जीव, आश्रय रहित होता है । फिर
कर्मों को क्षय करके विशाल एवं शाश्वत-मोक्ष-स्थान को
प्राप्त होता है ॥५२॥

एवुग्गदंते वि महातवोधणे, महामुणी महापइन्ने महायसे ।
महानियंठिज्जमियां महासुयं, से काहए महया त्रित्थरेणं ॥५३॥

कर्मों का उग्र रूप से दमन करने वाले, महातपोधनी
दृढप्रतिज्ञ और महान् यशस्वी उन महामुनि ने, इस महा-
निर्ग्रन्थीय महाश्रुत का अति विस्तार से कथन किया ॥५३॥

तुड्डो य सेणिओ राया, इणमुदाहु कयंजली ।
अणाहत्तं जहाभूयं, सुट्ठु मे उवदंसियं ॥५४॥

इसे सुनकर श्रेणिक' राजा सतुष्ट हुआ और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा—'भगवन् ! अनाथता का सच्चा स्वरूप आपने मुझे अच्छी तरह समझाया ॥५४॥

तुज्झं सुलद्धं खु मणुस्सजम्मं, लाभा सुलद्धा य तुमे महेसी ।
तुब्भे सणाहा य सवंधवा य, जं मे ठिया मग्गे जिणुत्तमाणा ॥५५॥

हे महर्षि ! आपका मनुष्य जन्म सफल है । आपने ही इसका लाभ उठाया है । आप ही सनाथ और सबान्वव है । क्योंकि आप जिनेन्द्र के सर्वोत्तम मार्ग में स्थित हैं ॥५५॥

तं सि नाहो अणाहाणां, सव्वभूयाण संजया ।
खामेमि ते महाभाग, इच्छामि अणुसासितुं ॥५६॥

हे महाभाग ! आप अनाथों के नाथ हैं । हे सयति ! आप सभी प्राणियों के नाथ हैं । मैं आप से क्षमा चाहता हूँ और आपसे शिक्षा पाने का इच्छुक हूँ ॥५६॥

पुच्छिऊण मए तुब्भं, भाणविघो य जो कओ ।
निमंतिया य भोगेहिं, तं सव्वं मरिसेहि मे ॥५७॥

मैंने आपसे प्रश्न पूछकर ध्यान में विघ्न किया; भोगों का निमन्त्रण दिया । इन सब अपराधों की क्षमा प्रदान करे ।

एवं धुणिच्छाण स रायसीहो, अणगारसीहं परमाइ भत्तिए ।
सओरोहो सपरियणो सवंधवो, धम्माणुरत्तो विमलेण चैयसा ॥

इस प्रकार राजाओं में सिंह समान श्रेणिक, उन अण-
गार सिंह की परम भक्ति से स्तुति करके अपने अन्त पुर,
परिजन और दान्धवों के साथ निर्मल चित्त से धर्म में अनु-
रक्त हुआ ॥५८॥

ऊससियरोमकूवो, काऊण य पयाहिणं ।

अभिवंदिऊण सिरसा, अइयाओ नराहिवो ॥५९॥

हर्ष से रोमांचित हुआ राजा, प्रदक्षिणा करके और
मस्तक झुकाकर वन्दना करके अपने स्थान को चला गया ।

इयरो वि गुणसमिद्धो, तिगुत्तिगुत्तो तिदंडविरओ य ।

विहग इव विप्पमुक्को, विहरइ वसुहं विगयमोहो ॥६०॥ त्ति वेमि।

अनाथी मुनि, गुणों से समृद्ध, तीन गुप्तियों से गुप्त
और तीन दण्ड से निवृत्त एव मोह रहित थे । वे पक्षी की
तरह प्रतिबन्ध रहित होकर पृथ्वी पर विचरने लगे ॥६०॥

—बीसवाँ अध्यायन समाप्त—

समुद्धपालीयं एगवीसइमं अज्झयणं

॥६१॥

चंपाए पालिए नाम, सावए आसि वाणिए ।

महावीरम्स भगवओ, सीसे सो उ महप्पणो ॥६१॥

चम्पा नगरी में पालित नामक व्यापारी श्रावक रहता था । वह महात्मा महावीर भगवान् का शिष्य था ॥१॥

निगंग्थे पात्रयंगे, सावए से वि कोविण ।

पोएण ववहरंते, पिहुंडं नगरमागए ॥२॥

वह श्रावक, निग्रथ प्रवचनो मे विशेष पंडित था । वह जहाज से व्यापार करता हुआ पिहुण्ड नगर में गया ॥२॥

पिहुंडे ववहरंतस्स, वाणिओ देइ धूरं ।

तं ससत्तं पइगिञ्झ, सदेसमह पत्थिओ ॥३॥

पिहुण्ड नगर में व्यापार करते उसे किसी व्यापारी ने अपनी कन्या देदी । कालान्तर में गर्भवती स्त्री को लेकर वह अपने देश को रवाना हुआ ॥३॥

अह पालियस्स घरणी, समुदंमि पसवई ।

अह दारए तहिं जाए, समुदपालि चि नामए ॥४॥

इसके बाद पालित की स्त्री के समुद्र में प्रसव हुआ । समुद्र में बालक का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम 'समुद्रपाल' रक्खा ।

खेमेण आगए चंपं, सावए वाणिए घरं ।

संवड्ढई घरे तस्स, दारए से सुहोइए ॥५॥

वह पालित श्रावक, कुशलतापूर्वक चम्पा नगरी में अपने घर आगया और सुकुमार बालक, सुखपूर्वक बढ़ने लगा ॥५॥

वावत्तरी कलाओ य, सिक्खई नीइकोविण ।

जोव्वणेण य संपन्ने, सुरुवे पियदंसणे ॥६॥

समुद्रपाल ने वहत्तर कलाएँ सीखी और नीति कोविद हुआ । युवावस्था प्राप्त होने पर वह अत्यन्त सुरूप और मन्त्रको प्रिय लगने लगा ॥६॥

तस्स रुक्खं भज्जं, पिया आणेइ रुविणिं ।
पासाए कीलए रम्मे, देवो दोगुंदगो जहा ॥७॥

उसका पिता, उसके लिये रूपिणी नाम की रूपवती भार्या लाया । वह उसके साथ रमणीय महल में, दोगुन्दक जाति के देव की तरह क्रीड़ा करने लगा ॥७॥

अह अनया कयाई, पासायालोयणे ठिओ ।
वज्झमंडणसोभागं, वज्झं पामइ वज्झगं ॥८॥

किमी समय भवन की खिडकी में बैठे हुए समुद्रपाल ने एक अपराधी को मृत्यु चिन्हों से युक्त, दध-स्थान पर ले जाते हुए देखा ॥८॥

तं पासिऊण संविग्गो, समुदपालो इणमव्ववी ।
अहोऽसुहाण कम्माणां, निज्जाणां पावगं इमं ॥९॥

(उसे देखकर समुद्रपाल, सवेग को प्राप्त होकर, इस प्रकार कहने लगा—‘अहो ! अशुभ कर्मों का अंतिम फल पाप रूप ही है । यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ॥९॥)

संबुद्धो सो तहिं भगवं, परमसंवेगमागओ ।
आपुण्णम्मपियरो, पव्वए अणगारियं ॥१०॥

ऐश्वर्यसपन्न समुद्रपाल, वही बैठे हुए बोध पाकर परम
सवेग को प्राप्त हुए और माता पिता को पूछकर प्रव्रज्या
लेकर अनगर हो गये ॥१०॥

जहिचु संगं च महाकिलेसं, महंतमोहं कसिएणं भयावहं ।
परियायधम्मं च ऽभिरोयएज्जा, वयाणि सीलाणि परीसहे य ॥

महान् क्लेश, महामोह और अनेक भय उत्पन्न करने
वाले स्वजनादि के सम्बन्ध को छोड़कर, प्रव्रज्या धर्म में रुचि
रखने लगे और व्रत एवं शील का पालन कर, परीपहो को
सहन करने लगे ॥११॥

अहिंसं सच्चं च अतेणगं च, तत्तो अवमं अपरिग्रहं च ।
पडिवज्जिया पंच महव्वयाणि, चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विज्ज ॥

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप
पांच महाव्रतों को स्वीकार कर वे बुद्धिमान् मुनि, जिनोपदेशित
धर्म का पालन करने लगे ॥१२॥

सव्वेहिं भूएहिं दयाणुग्रंपी, खंतिक्खमे संजयवंभयारी ।
सावज्जजोगं परिवज्जयंतो, चरिज्ज भिक्खू सुमनाहिइंदिए ॥१३॥

सब जीवों पर दया पूर्वक अनुकम्पा करने वाला, कठोर
वचनों को क्षमा से सहने वाला, सयती, ब्रह्मचारी, समाधिवत
और इन्द्रियो को वश में रखने वाला साधु, सभी प्रकार के
सावध योगों का त्याग करके विचरे ॥१३॥

कालेण कालं विहरेज्ज रट्ठे, बलाबलं जाणिय अप्पणो य ।
सीहो व सदेण न संतसेज्जा, वयजोग सुच्चा न असम्भमाहु ॥

यथा समय प्रतिलेखनादि क्रिया करता हुआ, अपने बलाबल को जानकर राष्ट्र में विचरे और भयकर शब्द को सुनकर भी सिंह की तरह निडर रहे, तथा कठोर वचन नहीं कहे ।
उवेहमाणो, उ परिव्वएज्जा, पियमप्पियं सव्व तित्तिक्खएज्जा ।
न सव्व सव्वत्थऽभिरोयएज्जा, न यावि पूयं गरहं च संजए ॥

मुनि उपेक्षा पूर्वक समय में विचरे । प्रिय और अप्रिय सब को सहन करे । सब जगह सभी वस्तुओं की अभिलाषा नहीं करे तथा पूजा और निन्दा को भी नहीं चाहे ॥१५॥

अणो गच्छं दामिह माणवेहिं, जे भावओ संपगरेइ भिक्खू ।
भयभेरवा तत्थ उइंति भीमा, दिव्वा मणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥

(इस लोक में मनुष्यों में अनेक प्रकार के अभिप्राय होते हैं । साधु के मन में भी वैसे भाव हो सकते हैं, किन्तु साधु, समय में दृढ़ रहे, और देव, मनुष्य तथा तिर्यंच सम्बन्धी अत्यन्त भयंकर उपसर्ग उत्पन्न हो, उन्हें समभाव से सहन करे ॥१६॥

परीसहा दुव्विसहा अणो गे, सीयंति जत्था बहुकायरा नरा ।
से तत्थ पत्ते न वहिज्ज भिक्खू, संगामसीसे इव नागराया ॥

अनेक प्रकार के दुर्जय परीषह उत्पन्न होने पर बहुत से कायर मनुष्य, समय में शिथिल हो जाते हैं । किन्तु संग्राम

के आगे रहे हुए शूरवीर हाथी की तरह समय में दृढ़ रहने वाले साधु, परीषद् से नहीं घबराने। समुद्रपाल भी परीषद् से चलित नहीं होते थे ॥१७॥

सीओसिणा दंसमसा य फासा, आयंका विविहा फुसंति देहं ।
अकुक्कुओ तत्थऽहियासएज्जा, रयाइं खेवेज्ज पुरे कयाइं ॥

शीतोष्ण, डास, मच्छर, तृणस्पर्श और अनेक प्रकार के रोग, शरीर का नष्ट कर देते हैं। उस समय आक्रन्द नहीं करता हुआ समभाव से सहे और पूर्वकृत कर्म रूप रज को क्षय करे।

पहाय रागं च तहेव दोसं, मोहं च भिक्खू सययं वियक्खणो ।
मेरु व्व वाएण अक्रंपमाणो, परीसहे आयगुत्ते सहेज्जा ॥१६॥

विचक्षण मुनि, राग द्वेष और मोह को निरन्तर त्यागे और वायु से कम्पित नहीं होनेवाले मेरु की तरह आत्म गुप्त होकर परीषद् को सहन करे ॥१६॥

अणुन्नए नावणए महेसी, न यावि पूयं गरहं च संजए ।
से उज्जुभावं पडिवज्जं संजए, निव्वाणमगं विरए उवेइ ॥२०॥

जो महर्षि, पूजा पाकर उन्नत और निन्दा पाकर अवन्त नहीं होता तथा ऋजुभाव रखकर विरत होता है, वह निर्वाण मार्ग को प्राप्त करता है ॥२०॥

अरइरइसहे पहीणसंथवे, विरए आयंहिए पहाणवं ।
परमट्ठपएहिं चिट्ठई, छिन्नसोए अममे अकिंचणे ॥२१॥

अरति और रति को सहन करते हुए गृहस्थों के परिचय को छोड़े और आत्महितार्थ विरक्त होकर समय में लीन रहे । शोक एवं ममत्व से रहित हो, अकिंचन भाव से मोक्ष मार्ग में स्थिर होंगे ॥२१॥

विविचल्यणां भएज ताई, निरोवलेवां अस्थंडां ।
इसीहिं विण्णां महायसंहिं, काएण फासेज परीसहां ॥

प्राणी रक्षक साधु, महायशस्वी ऋषियों द्वारा स्वीकृत, लेप और बोज रहित एकान्त स्थान का सेवन करे । यदि वहाँ परीषह आवे तो सहन करे ॥२२॥

स नाणनाणोवगए महेसी, अणुत्तरं चरिउं धम्मसंचयं ।
अणुत्तरे नाणधरे जसंसी, ओभासई सरिए वंतलिकखे ॥२३॥

समुद्रपाल मुनि, श्रुतज्ञान से सम्पन्न और उत्कृष्ट क्षमादि धर्म का संचय करके सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञान को प्राप्त किया । फिर आकाश में सूर्य की तरह प्रकाशित होने लगे ॥२३॥

दुविहं खवेऊण य पुण्णपावं, निरंजणे सव्वओ विप्पमुके ।
तरित्ता समुहं व महाभवोयं, समुदपाले अपुणागमं गए । तिवेमि ।

दोनों प्रकार के कर्म तथा पुण्य और पाप को क्षय करके समुद्रपालजी, सभी बंधनों से मुक्त हो गये और शंलेशी अवस्था पाकर ससार रूप महासमुद्र को तिर कर मोक्ष को प्राप्त हुए ॥२४॥

—इक्कोसवा अध्ययन समाप्त—

रहनेमिञ्जं बावीसइमं अज्भयणां

॥३२॥

सोरियपुरम्मि नयरे, आसि राया महिङ्गिए ।

वसुदेव त्ति नामेणां, रायलक्खणसंजुए ॥१॥

शौर्यपुर नगर में वसुदेव नाम के राजा राज्य करने
थे । वे महाऋद्धिशाली और राजा के लक्षणों से युक्त थे ॥१॥

तस्स भज्जा दुवे आसि, रोहिणी देवई तहा ।

तासिं दोएहं दुवे पुत्ता, इट्ठा रामकेसवा ॥२॥

उनके रोहिणों और देवकी नाम की दो स्त्रियाँ थी ।
उन दोनों के राम और केशव ऐसे दो पुत्र थे—जो सबको प्रिय
लगते थे ॥२॥

सोरियपुरम्मि नयरे, आसि राया महिङ्गिए ।

समुद्रविजए नामं, रायलक्खणसंजुए ॥३॥

शौर्यपुर नगर में, समुद्रविजय नाम के राजा, महाऋद्धि-
मान् और राज्य लक्षणों से युक्त थे ॥३॥

तस्स भज्जा सिवा नाम, तीसे पुत्तो महायसो ।

भगवं अरिङ्गनेमि त्ति, लोगनाहे दमीसरे ॥४॥

उनकी शिवा नाम की भार्या थी । उनके पुत्र, महायशस्वी,
परमजितेन्द्रिय, त्रिलोकनाथ भगवान् अरिष्टनेमि थे ॥४॥

सोऽरिद्वनेमिनामो य, लक्खणस्सरसंजुओ ।

अट्टसहस्सलक्खणधरो, गोयमो कालगच्छवी ॥५॥

वे अरिष्टनेमि कुमार, लक्षण और स्वर से युक्त, एक हजार आठ लक्षणों के धारक, गौतम गोत्रीय और कृष्ण काति वाले थे ॥५॥

वज्जरिमहसंघयणो, समचउरंसो भसोयरो ।

तस्स राईमई कन्नं, भज्जं जायइ केसवो ॥६॥

वे वज्रऋषभनाराच सहनन, समचतुरस्र सस्थान और मत्स्य के समान उदर वाले थे । श्रीकृष्ण ने उनकी भार्या बनाने के लिए, राजमती नामवाली कन्या की याचना की ॥६॥

अह सा रायवरकन्ना, सुसीला चारुपेहिणी ।

सव्वलक्खणसंपन्ना, विज्जुसोया मणिप्पभा ॥७॥

वह राजकन्या सुशीला, सुन्दर दृष्टिवाली, सभी शुभ लक्षणों से सम्पन्न और चमकती हुई विजली के समान प्रभा वाली थी ॥७॥

अहाह जणओ तीसे, वासुदेवं महिड्डियं ।

इहागच्छउ कुमारो, जा से कन्नं दलामि हं ॥८॥

राजमती के पिता (उग्रसेनजी) ने महाऋद्धिशाली श्रीकृष्ण को कहा कि यदि अरिष्टनेमि कुमार यहाँ पधारे, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दे दू ॥८॥

सन्वोमहीहिं एहविओ, कयकोउयमंगलो ।

दिव्वजुयलपरिहिओ, आभरणेहिं विभूसिओ ॥६॥

श्री अरिष्टनेमि कुमार को सर्व औषधियों से मिश्रित हुए जल से स्नान कराया । कौतुक मगल किये । दिव्य वस्त्र युगल पहिनाये और आभूषणों से विभूषित किये ॥६॥

मत्तं च गंधहत्थि, वासुदेवस्स जेड्ढं ।

आरूढो सोहए अहियं, सिरे चूडामणी जहां ॥१०॥

जिस प्रकार सिर पर चूडामणि—मुकुट शोभा पाता है, उमो प्रकार वासुदेव के मस्त और सबसे बड़े गंधहस्ती पर चढ़े हुए श्री अरिष्टनेमि कुमार अत्यन्त शोभित हुए ॥१०॥

अह ऊसिएण छत्तेण, चामराहि य सोहिओ ।

दसारचक्केण य सो, सन्वओ परिवारिओ ॥११॥

ऊंचे छत्र और चामरो तथा दशार्हचक्र से सभी ओर घिरे हुए कुमार शोभा पाने लगे ॥११॥

चउरंगिणीए सेणाए, रडयाए जहक्कमं ।

तुडियाण सन्निनाएणा, दिव्वेणं गगणं फुसे ॥१२॥

क्रमानुसार सजी हुई चतुरगिणी सेना तथा वादिन्द्रो के शब्द से आकाश गुंज उठा ॥१२॥

एयारिसीए इड्डीए, जुईए उत्तमाड य ।

नियगाओ भवणाओ, निज्जाओ वरिहपुंगवो ॥१३॥

इस प्रकार उत्तम ऋद्धि और तेज से युक्त होकर,
वृष्णिपुंगव-अरिष्टनेमिकुमार अपने भवन से निकले ॥१३॥

अह सो तत्थ निजंतो, दिस्स पाणे भयद्दुए ।
वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धे सुदुक्खिए ॥१४॥

प्रस्थान करते हुए अरिष्टनेमिकुमार ने बाड़ों और
पिंजरो में बन्द, भयभीत तथा दुखित पशुओं को देखा ॥१४॥

जीवियंतं तु संपत्ते, मंसट्ठा भक्खियव्वए ।
पासित्ता से महापन्ने, सारहिं इणमव्ववी ॥१५॥

महाप्राज्ञ अरिष्टनेमि ने मांस भक्षण के लिए जीवन के
अन्त को प्राप्त होने वाले प्राणियों को देखकर सारथि से इस
प्रकार पूछा ॥१५॥

कम्म अट्ठा इमे पाणा, एए सव्वे सुहेसिणो ।
वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धा य अच्छहिं ॥१६॥

ये सभी प्राणी सुख को चाहने वाले हैं । इन्हें बाड़ों
और पिंजरो में किस लिये बन्द किये हैं ॥१६॥

अह सारही तओ भणइ, एए भदा उ पाणिणो ।
तुज्झं विवाहकज्जम्मि, भोयावेउं बहं जणां ॥१७॥

तब सारथि ने कहा-इन सब निर्दोष जीवों को आपके
विवाह कार्य में, बहुतों को भोजन कराने के लिए बन्द किये हैं ।

सोऽण तस्स वयसां, बहुपाणिविणासरां ।

चित्तेइ से महापन्ने, साणुकोसे जिएहिउ ॥१८॥

बहुत से प्राणियों के विनाश रूप सारथि के वचन सुनकर, जीवों पर करुणा रखने वाले महाप्राज्ञ नेमिकुमार सोचने लगे ॥१८॥

जइ मज्झ कारणा एए, हम्मंति सुबहू जिया ।

न मे एयं तु निस्सेसं, परेलोगे भविस्सई ॥१९॥

यदि मेरे कारण से बहुत से जीव मारेजायेंगे, तो यह कार्य मेरे लिए परलोक में कल्याणकारी नहीं होगा ॥१९॥

सो कुंडलाण जुयलं, सुत्तगं च महायसो ।

आभरणाणि य सव्वाणि, सारहिस्स पणामए ॥२०॥

उन महायशस्वी भगवान् ने, 'दोनों कुण्डल कन्दोरा तथा सभी आभूषण सारथि को प्रदान कर दिये' ॥२०॥

मणपरिणामे य कए, देवा य जहोइयं समोइएणा ।

सव्विड्ढीइ सपरिसा, निक्खमणां तस्स काउं जे ॥२१॥

भगवान् के दीक्षा के परिणाम होने पर, देवता अपनी सर्वऋद्धि और परिषद के साथ, निष्कमण महोत्सव करने आये ।

देवमणुस्सपरिवुडो, सीवियारयणां तओ समारूढो ।

निक्खमिय बारगाओ, रेवययंमि ठिओ भयवं ॥२२॥

देव और मनुष्यों से परिवरे हुए भगवान् शिविका रत्न

पर आरूढ होकर द्वारका से निकले और रैवतक पर्वत पर पधारे ।

उज्ज्राणां संपत्तो, ओइएणो उत्तमाउ सीयाओ ।

साहस्सीए परिबुडो, अह निक्खमई उ चित्ताहिं ॥२३॥

वहाँ उद्यान में पहुँच कर, उत्तम शिविका से नीचे उतरे और चित्रा नक्षत्र में एक हजार पुरुषों के साथ दीक्षा अंगीकार की ।

अह सो सुगंधगंधिए, तुरियं मउअकुंचिए ।

सयमेव लुंचई केसे, पंचमुट्ठीहिं समाहिओ ॥२४॥

इसके पश्चात् भगवान् ने, सुगन्ध से सुवासित कोमल केशों का स्वयं शीघ्र ही पाँच मृष्टि लोच किया ॥२४॥

वासुदेवो य एं भणइ, लुत्तकेसं जिइंदियं ।-

इच्छियमणोरहं तुरियं, पावसू तं दमीसरा ॥२५॥

लुञ्चित केश वाले जितेन्द्रिय भगवान् को वासुदेव आदि कहने लगे कि 'हेदमीस्वर ! आप शीघ्र ही इच्छित मनोरथ अर्थात् मुक्ति को प्राप्त करो' ॥२५॥

नाणेणां दंसणेणां-च, चरित्तेणां तवेण य ।

खंतीए मुत्तीए, बड्डमाणो भवाहि य ॥२६॥

ज्ञान से, हे महाभाग । आप दर्शन से, चारित्र्य से, तप से, क्षमा-और निर्लोभता से, सदा बढ़ते ही रहें ॥२६॥

एवं ते रामकेसवा, दसारा य ब्रह्मजणा ।

अरिद्वेनेमि वंदित्ता, अइगया बारगापुरि ॥२७॥

इस प्रकार वे केशव और दशार्ह आदि अनेक मनुष्य,
भ० अरिष्टनेमि को वन्दना करके द्वारका नगरी में आगये ।

सोऽङ्ग रायकन्ना, पव्वञ्जं सा जिणस्स उ ।

नीहासा य निराणांदा, सोगेण उ समुत्थिया ॥२८॥

वह राजकन्या, भगवान् की दीक्षा मुनकर हास्य और
आनन्द से रहित एव शोकाकुल हो गई ॥२८॥

राईमई विचिंतेड, धिरत्थु मम जीवियं ।

जाऽहं तेण परिचत्ता, सेयं पव्वडुं मम ॥२९॥

राजमती विचारने लगी कि 'मेरे जीवन को धिक्कार
है जो मैं अरिष्टनेमिनाथ के द्वारा त्याग दो गई' । अब मेरे
लिए दीक्षा लेना ही श्रेष्ठ है ॥२९॥

अहं सा भमरसन्निमे, कुच्चफणगप्पसाहिए ।

सयमेव लुञ्चई केसे, धिइमंता ववस्सिया ॥३०॥

उस धैर्यघरिणी एव सयम के लिए उद्यत हुई राजमती
ने अपने भ्रमर जैसे काले तथा कुर्च और कधी से सँवारे
हुए केशों का स्वयं लोच किया ॥३०॥

वासुदेवो य एणं भण्ह, लुत्तकेसं जिइंदियं ।

संसारसायरं घोरं, तर कन्ने लहुं लहुं ॥३१॥

उस लुञ्चित केशवाली जितेन्द्रिय राजमती से वासुदेवादि
कहने लगे कि "हे कन्ये ! तू इस दुस्तर ससार समुद्र को
शीघ्र ही तिर जा" ॥३१॥

सा पञ्चइया संती, पञ्चावेसी तहिं बहुं ।

मयणं परियणं चैव, भीलवंता बहुम्सुया ॥३२॥

शीलवती बहुश्रुता राजमती ने दीक्षित होकर, बहुत-सी स्वजन परिजन स्त्रियो को दीक्षा दी ॥३२॥

गिरिं रेवतयं जंती, वासेणुल्ला उ अंतरा ।

वासंते अंधयारम्मि, अंतो लयणैस्स सा ठिया ॥३३॥

वह रेवतगिरि पर जाती हुई वर्षा से भीग गई और वर्षा से बचने के लिए एक अन्धकारवाली गुफा में ठहर गई ।

चीवराइं विसारंति, जहाजाय त्ति पासिया ।

रहनेमि भग्गचित्तो, पच्छा दिट्ठो य तीइ वि ॥३४॥

उस गुफा में पहले से रथनेमि ध्यानस्थ था । उसने राजमती को वस्त्र सुखाते हुए नग्नरूप में देखा रथनेमि का चित्त भंग हो गया । राजमती ने भी बाद में उसे देख लिया ॥३४॥

भीया य सा तहिं दट्ठुं, एगंते संजयं तयं ।

वाहाहिं काउ संगोप्फं, वेवमाणी.निसीयई ॥३५॥

एकान्त में सयती को देखकर भयभीत हुई राजमती, अपनी दोनो भुजाओ से शरीर को ढक कर काँपती हुई बैठ गई ।

अह सो वि रायपुत्तो, समुदविजयंगओ ।

भीयं पवेवियं दट्ठुं, इमं वक्कं उदाहरे ॥३६॥

समुद्रविजय का पुत्र वह रथनेमि, भय से काँपती हुई
राजमती को देखकर यो कहने लगा ॥३६॥

रहनेमी अहं भदे, सुरूवे चारुभासिणि ।

ममं भयाहि सुयणु, नते पीला भविस्सई ॥३७॥

हे भद्रे ! मैं रथनेमि हूँ । हे सुन्दरी, मृदुभाषिणी,
सुन्दर शरीरवाली ! मुझे सेवन कर, तुझे किसी प्रकार की
पीडा नहीं होगी ॥३७॥

एहि ता भुंजिमो भोए, माणुस्सं खु सुदुल्लहं ।

भुत्तभोगी पुणो पच्छा, जिणमग्गं चरिस्सिमो ॥३८॥

तुम इष्वर आओ, यह मनुष्यभव मिलना बहुत दुर्लभ
है । अपन पहले भोग भोग ले । भुक्तभोगी होने के बाद फिर
जिन मार्ग पर चलेगे ॥३८॥

दड्डूण रहनेमिं तं, भग्गुज्जोयपराजियं ।

राईमई असंभंता, अप्पाणं संवरे तहिं ॥३९॥

भग्न चित्त और स्त्री परीषह से पराजित हुए रथनेमि
को देखकर, राजीमती निर्भीक हुई । उसने अपने शरीर को
ढंक लिया ॥३९॥

अह सा रायवरकन्ना, सुद्धिया नियमव्वए ।

जाई कुलं च सीलं च, रक्खमाणी तयं वए ॥४०॥

फिर वह राजकन्या स्थिर होकर अपने जाति, कुल

और शील की रक्षा करती हुई रयनेमि ने इस प्रकार बोली ।

जइ सि रूवेण वेसमणो, लल्लिएण नलकूबरो ।

तहा वि ते न इच्छामि, जइ सि सक्खं पुरंदरो ॥४१॥

तू यदि रूप में वैश्रमण हो और लीला विलास में नल-
कूबर के समान भी हो तथा साक्षात् इन्द्र हो, तो भी मैं तुझे
नहीं चाहती ॥४१॥

पक्खंदे जलियं जोइं, धुमकेउं दुरासयं ।

नेच्छंति वंतयं भोतुं, कुले जाया अगंधरो ॥४२॥

अगन्धन कुल के सर्प जाज्वल्यमान अग्नि में गिरना
स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु वमन किये हुए विष को नहीं चाहते ।

धिरत्थु तेऽजसोक्कामी, जो तं जीवियकारणा ।

वंतं इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणां भवे ॥४३॥

हे अपयश को चाहने वाले ! तुझे धिक्कार है, जो तू
असंयमी जीवन के लिए, वमन किये हुए भोगों को चाहता है ।
इससे तो तेरा मर जाना ही श्रेयस्कर है ॥४३॥

अहं च भोगरायस्स, तं चऽसि अंधगवण्हणो ।

मा कुले गंधणा होमो, संजमं निहुओ चर ॥४४॥

मैं, उग्रसेन की पुत्री हूँ और तुम समुद्रविजय के पुत्र
हो । हमें गन्धन कुल के सर्प के समान नहीं होना चाहिए ।
इसलिए निश्चल होकर संयम पालो ॥४४॥

जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ ।
वायाविद्धो व्व हडो, अट्ठिअप्पा भविस्ससि ॥४५॥

यदि तुम वैषयिक भाव रक्खोगे, तो जहाँ जहाँ स्त्रियो
को देखोगे, वहाँ वहाँ वायु से हिलाये हुए हड वृक्ष की तरह
अस्थिर हो जाओगे ॥४५॥

गोत्रालो भंडवालो वा, जहा तद्व्वअणिस्सरो ।
एवं अणिस्सरो तं पि, सामण्यस्स भविस्ससि ॥४६॥

जिस प्रकार ग्वाला, गायो का स्वामी नहीं है और
भंडारी, भंडार का धनी नहीं है, उसी प्रकार तुम भी वैषयिक
भाव के कारण सयम के धनी नहीं रहोगे ॥४६॥

तीसे सो वयणं सोच्चा, संजयाइ सुभासियं ।
अंकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडिवाइओ ॥४७॥

रथनेमि ने उस सयमशीला राजमती के सुभाषित को
सुनकर, अकुश लगाये हुए हाथो की तरह अपने को वश में
किया और धर्म में स्थिर हुआ ॥४७॥

कोहं माणं निगिण्हत्ता, मायं लोभं च सव्वसो ।
इंदियाइ वसे काउं, अप्पाणं उवसंहरे ॥४८॥

क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतकर और पाचो
इन्द्रियो को वश में करके तथा आत्मा को प्रमाद से हटाकर
धर्म में स्थिर किया ॥४८॥

मणुगुत्तो वयगुत्तो. कायगुत्तो जिइंदिओ ।
सामण्णं निचलं फासे, जावज्जीवं दढव्वओ ॥४६॥

मन, वचन और काया से गुप्त तथा जितेन्द्रिय होकर
दृढ़ और निश्चलता से जीवन पर्यन्त श्रमण धर्म का पालन
किया ॥४६॥

उगं तवं चरित्ताणं, जाया दोण्णि वि केवली ।
सव्वं कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं ॥५०॥

उग्र तप का आचरण करके दोनों केवलज्ञानी हो गये
और सभी कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए ।

एवं करेति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा ।
दिण्णिपट्ठंति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो । त्ति वेमि ॥

जिस प्रकार पुरुषोत्तम रथनेमि ने आत्मा को वश में
करके मोक्ष पाया, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी, विचक्षण, पंडितजन,
भोगों से निवृत्त होकर मुक्त होते हैं ॥५१॥

—: बावीसवा अध्ययन समाप्त .—

केसिगोयमिज्जं तेवीसइमं अज्झयणं

❀-:२३:-❀

जिणे पासिचि नामेणं, अरहा लोगपूइओ ।
संबुद्धप्पा य सव्वन्नू, धम्मतित्थयरे जिणे ॥१॥

त्रिलोक पूज्य, धर्म तीर्थङ्कर, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्री पार्श्व-
नाथ नाम के अर्हन्त जिनेश्वर हुए ॥१॥

तस्स लोगपईवस्स, आसि सीसे महायसे ।

केसीकुमार, समणे, विज्ञाचरणपारणे ॥२॥

उन लोक-प्रकाशक भगवान् के शिष्य, महायशस्वी
केशीकुमार श्रमण थे, जो ज्ञान और चारित्र्य में परिपूर्ण थे ।।

ओहिनाणसुए बुद्धे, सीससंघसमाउले ।

गामाणुगामं रीयंते, सावत्थि पुरमागए ॥३॥

भक्ति, श्रुत, अवधिज्ञान से तत्त्वों के ज्ञाता केशीकुमार
अपने शिष्य सघ सहित श्रावस्ति नगरी में पधारे ॥३॥

तिंदुयं नाम उज्जाणां, तम्मी नगरमंडले ।

फासुए सिज्जसंथारे, तत्थ वाससुवागए ॥४॥

वे उस नगर के समीप वाले तिंदुक उद्यान में निर्दोष
शय्या संधारा लेकर ठहरे ॥४॥

अह तेणेव कालेणां, धम्मतित्थयरे जिणे ।

भगवं वद्धमाणि त्ति, सब्वलोगम्मि विस्सुए ॥५॥

उस समय विश्वविख्यात, जिनेश्वर भगवान् वद्धमान
स्वामी, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे ॥५॥

तस्स लोगपईवस्स, आसि सीसे महायसे ।

भगवं गोयमे नामं, विज्ञाचरणपारणे ॥६॥

उन लोक-प्रकाशक भगवान् के शिष्य, महायशस्वी
भगवान् गौतम स्वामी थे, जो विद्या और चारित्र्य में परिपूर्ण थे ।

बारसंगविज्जु बुद्धे, सीससंघसमाउल्ले ।

गामाणुगामं रीयंते, से वि सावत्थिमागए ॥७॥

द्वादशांग के वेत्ता, तत्त्व ज्ञानी भगवान् गौतम, अपने
शिष्य सघ के साथ उसी श्रावस्ति नगरी में पवारे ॥७॥

कोट्टुगं नाम उज्जाणं, तम्मि नगरमंडले ।

फासुए सिज्जसंधारे, तत्थ वासमुवागए ॥८॥

वे उस नगर के बाहर कोण्टक उद्यान में निर्दोष स्थान
और शय्या लेकर ठहरे ॥८॥

केशीकुमारसमणे, गोयमे यं महायसे ।

उभओ वि तत्थ विहरिंसु, अल्लीणा सुसमाहिया ॥९॥

महायशस्वी केशीकुमार श्रमण और श्री गौतम स्वामी ये
दोनों ही इन्द्रियों को वश में करके समाधिपूर्वक विचरने लगे ।

उभओ सीससंघाणां, संजयाणां तवस्सिणां ।

तत्थ चिंता समुप्पन्ना, गुणवंताण ताइणां ॥१०॥

दोनों ओर के शिष्य समुदाय में सयमी तपस्वी और
गुणवान् श्रमण थे । उनमें इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ ।

केरिसो वा इमो धम्मो, इमो धम्मो य केरिसो ? ।

आयारधम्मप्पणिही, इमा वा सा व केरिसी ? ॥११॥

हमारा धर्म कैसा है और इनका धर्म कैसा है । तथा हमारे और इनके आचार धर्म की व्यवस्था कैसी है ? ॥११॥

चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ वद्धमाणेणं, पासेण य महामुणी ॥१२॥

महामुनि पार्श्वनाथ ने चारयामरूप धर्म और वर्द्धमान स्वामी ने पाच शिक्षारूप धर्म का उपदेश किया ॥१२॥

अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो ।

एगकज्जपवन्नाणां, विसेसे किं नु कारणां ॥१३॥

एक अचेलक धर्म है और एक प्रधान दम्त्ररूप धर्म है । एक ही कार्य के लिए प्रवृत्त, दोनों तीर्थकरो में यह भेद क्यों ?

अह ते तत्थ सीसाणां, विनाय पवितकियं ।

समांगमे कयमई, उभओ केसिगोयमा ॥१४॥

श्री केशीकुमार और गौतम स्वामी दोनों ने अपने शिष्य समुदाय को शका को जानकर, परस्पर मिलने का विचार किया ॥१४॥

गोयमे पडिरूवन्नू, सीससंघसमाउले ।

जेइं कुलमवेक्खंतो, तिंदुयं वणमागओ ॥१५॥

विनयज्ञ श्री गौतम स्वामी, ज्येष्ठ कुल का विचार करके अपने शिष्य सघ के साथ दुर्क वन में आये ॥१५॥

केसी कुमारसमणे, गोयमं दिस्समागयं ।

पडिरुवं पडिवत्ति, सम्मं संपडिवज्झई ॥१६॥

श्री गौतमस्वामी को आते हुए देखकर श्री केशीकुमार ने भक्ति और बहुमान पूर्वक उनका स्वागत किया ॥१६॥

पलालं फासुयं तत्थ, पंचमं कुसतणाणि य ।

गोयमस्स निसेज्जाए, खिप्पं संपणामए ॥१७॥

श्री गौतमस्वामी के बैठने के लिए प्रासुक पराल, कुश तथा पाच प्रकार के तृण समर्पण किये ॥१७॥

केसीकुमारसमणे, गोयमे य महायसे ।

उभओ निसण्णा सोहंति, चंदसरसमप्पभा ॥१८॥

केशीकुमार श्रमण और महायशस्वी गौतम दोनों बैठे हुए इस प्रकार शोभित होने लगे, जैसे चन्द्र और सूर्य अपनी प्रभा से शोभा पाते हैं ॥१८॥

समागया बहू तत्थ, पासंडा कोउगा मिया ।

गिहत्थाणां अणोगाओ, साहस्सीओ समागया ॥१९॥

वहा बहुत से पाखण्डी, कौतूहली, अज्ञानी और हजारों गृहस्थ आ गये ॥१९॥

देवदाणवगंधव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा ।

अदिस्साणां च भूयाणां, आसी तत्थ समागमो ॥२०॥

देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर तथा

अदृश्य भूत भी वहा आ गये ॥२०॥

पुच्छामि ते महाभाग, केसी गोयममन्ववी ।

तत्रो केसिं बुवंतं तु, गोयमो इणमन्ववी ॥२१॥

श्री केशीकुमार, गौतमस्वामी से कहने लगे कि हे महाभाग ! मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ । इस पर गौतमस्वामी ने कहा कि—

पुच्छ भंते ! जहिच्छं ते, केसी गोयममन्ववी ।

तत्रो केसी अणुन्नाए, गोयमं इणमन्ववी ॥२२॥

हे भगवन् ! इच्छानुसार पूछिये । गौतमस्वामी की आज्ञा मिलने पर केशी श्रमण ने इस प्रकार कहा ।

चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महाप्पणी ॥२३॥

श्री वर्द्धमान स्वामी ने पाच शिक्षारूप धर्म कहा और श्री पार्श्वनाथ ने चार यामरूप धर्म का उपदेश दिया ।

एगकज्जपव्वन्नाणां, विसेसे किं नु कारणां ? ।

धम्मो दुविहे मेहावि, कहं विप्पच्चओ न ते ॥२४॥

हे मेघाविन् ! एक ही कार्य के लिए प्रवृत्त इन दोनों जिनेश्वरो में विशेष भेद होने का कारण क्या है ? इस प्रकार धर्म के दो भेद होने पर आपको सशय क्यों नहीं होता ? ॥२४॥

तत्रो केसिं बुवंतं तु, गोयमो इणमन्ववी ।

पन्ना समिक्खए धम्मं, तत्तं तत्तं विणिच्छियं ॥२५॥

श्री केशीस्वामी के कहने पर गौतमस्वामी ने कहा कि तत्त्वों का निश्चय करने वाली प्रज्ञा ही धर्म को सम्यग्रूप से देखती है ।

पुरिमा उज्जुजङ्घा उ, वक्कजडा य पच्छिमा ।

मज्झिमा उज्जुपन्ना उ, तेण धम्मो दुहा कए ॥२६॥

प्रथम तीर्थङ्कर के मुनि, ऋजुजड़ और अन्तिम तीर्थकर के साधु वक्कजड़ तथा मध्य के ऋजुप्राज्ञ होते हैं । इसलिए धर्म के दो भेद हैं ॥२६॥

पुरिमाणं दुव्विसोज्झो उ, चरिमाणं दुरणुपालओ ।

कप्पो मज्झिमगाणं तु, सुविसोज्झो सुपालओ ॥२७॥

प्रथम तीर्थकर के मुनि कठिनता से समझते हैं और अन्तिम जिनके मुनियों को धर्म पालना कठिन होता है । किन्तु मध्यवर्ती तीर्थकरों के मुनियों के लिए समझना और पालना सुलभ होता है ।

साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नो वि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥२८॥

हे गोतम ! आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, मेरी शक्ता दूर हो गई । किन्तु मुझे अन्य शंका भी है । आप उसका समाधान करें ।

अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥२९॥

हे गोतम ! श्री वर्द्धमान स्वामी का उपदेश किया

हुआ अचेलक धर्म है और प्रधान वस्त्र धारण करने का धर्म महामुनि पार्श्वनाथ का है ॥२६॥

एगकज्जपवन्नाणं, विसेसे किं तु कारणं ।

लिंगे दुविहे मेहावी, कहं विप्पच्चओ न ते ॥३०॥

एक ही कार्य में प्रवृत्ति करने वालों में भेद होने का कारण क्या है ? हे मेघाविन् ! लिंग के दो भेद होने से आपको शका नहीं होती ? । ३०॥

केसिमेवं बुवाणं तु, गोयमो इणमब्बवी ।

विन्नाणेण समागम्म, धम्मसाहणमिच्छियं ॥३१॥

केशी स्वामी के पूछने पर श्री गौतमस्वामी ने कहा कि विज्ञान से जानकर ही धर्म साधनों की आज्ञा दी गई ।

पच्चयत्थं च लोगस्स, नाणाविहविगप्पणं ।

जत्तत्थं गहणत्थं च, लोणे लिंगपओयणं ॥३२॥

लोक में प्रतीति के लिए, सयम निर्वाह के लिए, ज्ञानादि ग्रहण के लिए और वर्षाकल्प आदि में सयम पालने के लिए उपकरण और लिंग की आवश्यकता है ॥३२॥

अह भवे पइत्ता उ, मोक्खसब्भूयसाहणा ।

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं चेव निच्छए ॥३३॥

दोनों तीर्थंकरों की प्रतिज्ञा तो निश्चय से मोक्ष के सद्भूत साधन-ज्ञान दर्शन, और चारित्र्यरूप ही हैं ॥३३॥

साहु गोयम पन्ता ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥३४॥

हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । मेरी शंका दूर हो गई॥३४॥

अणोगाणं सहस्राणं, मज्जे चिद्धसि गोयमा ।

ते य ते अहिगच्छंति, कंहं ते निजिया तुमे ॥३५॥

हे गौतम ! तुम हजारों शत्रुओं के मध्य में खड़े हो । वे शत्रु तुम्हें जीतने को तैयार हैं । तुमने उन शत्रुओं को कैसे जीता ? ॥३५॥

एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस ।

दसहा उ जिणित्ताणं, सव्वसत्तू जिणामहं ॥३६॥

एक के जीतने पर पांच जीते गये और पांच के जीतने पर दस । दस प्रकार के शत्रुओं को जीतकर, मैंने सभी शत्रुओं को जीत लिया ॥३६॥

सत्तू य इइ के वुत्ते, केली गोयममब्बवी ।

तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥३७॥

हे गौतम ! वे शत्रु कौनसे हैं ? केशी श्रमण के इस प्रश्न का श्री गौतम स्वामी उत्तर देने लगे ॥३७॥

एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इंदियाणि य ।

ते जिणित्तु जहानायं, विहरामि अहं मुणी ॥३८॥

हे मुनि ! एक निरकुश आत्मा ही शत्रु है और इन्द्रियां तथा कषाय भी शत्रुरूप हैं ; मैं इन्हे न्यायपूर्वक जीतकर विचर रहा हूँ ॥३८॥

साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥३९॥

गाथा २८ वत्

दीसंति वहवे लोए, पासबद्धा सरीरिणो ।
मुक्कपासो लहुब्भूओ, कहं तं विहरसि मुणी ॥४०॥

हे मुनि ! लोक में बहुत से प्राणी, पाश में बन्धे हुए देखे जाते हैं, किन्तु तुम बन्धन मुक्त और हल्के होकर कैसे विचर रहे हो ? ॥४०॥

ते पासे सव्वसो छित्ता, निहतूण उवायओ ।
मुक्कपासो लहुब्भूओ, विहरामि अहं मुणी ॥४१॥

हे मुनिवर ! मैंने उन पाशों (बन्धनों) को सद्प्रयत्नो से काटकर सर्वथा नष्ट कर दिया । अब मैं बन्धन मुक्त और लघुभूत होकर विचरता हूँ ॥४१॥

पासा य इइ के बुत्ता, केसी गोयममव्ववी ।
केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥४२॥

प्रश्न—वे पाश कौनसे हैं ? गौतमस्वामी ने कहा ।

रागदोमादओ तिब्बा, नेहपासा भयंकरा ।
ते छिंदित्तु जहानायं, विहरामि जहकमं ॥४३॥

राग द्वेषादि ओर तीव्र स्नेहरूप पाश भयङ्कर हैं। मैं इन पाशों को न्यायपूर्वक काटकर अनुक्रम से विचरता हूँ ॥४३॥

साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नो वि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥४४॥

गाथा- २८ वत्

अंतोहिययसंभूया, लया चिद्धइ गोयमा ।
फलेइ विसभक्खीणि, सा उ उद्धरिया कहं ॥४५॥

हे गौतम ! हृदय के भीतर उत्पन्न हुई लता, विषफल देती है। आपने उस लता को कैसे उखाड़ा ? ॥४५॥

तं लयं सव्वसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलियं ।
विहरामि जहानायं, मुक्को मि विसभक्खणा ॥४६॥

मैंने उस बेली को सर्वथा काटकर और जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। अब मैं उसके विष से मुक्त होकर विचरता हूँ।

लया य इइ का बुत्ता, केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥४७॥

केशी-वह लता कौनसी है ? गौतम स्वामी ने कहा ।

भवतएहा लया बुत्ता, भीमा भीमफलोदेया ।
तमुच्छित्तु जहानायं, विहरामि महामुणी ॥४८॥

हे महामुने ! समार मे तृष्णारूपी भयकर लता है, जो भयकर फल देनेवाली है। मैंने उस लता को उखाड़ फेंका। अब मैं सुख पूर्वक विचरता हूँ। ॥४८॥

साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इसो ।
अन्नो वि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥४९॥

गाथा २८ वत्
संपज्जलिया घोरा, अग्गी चिट्ठुड गोयमा ।
जे डहंति सरीरत्था, कहं विज्झाविया तुमे ॥५०॥

हे गौतम ! शरीर में भयंकर अग्नि जल रही है और शरीर को जला रही है। आपने उस आग को कैसे शान्त किया ?

महामेहप्पसूयाओ, गिज्झ वारि जलुत्तमं ।
सिंचामि सययं ते उ, सित्ता नो व डहंति मे ॥५१॥

महामेघ से बरसे हुए जल को लेकर, मैं अग्नि को निरंतर बुझाता रहता हूँ। वह बूझी हुई अग्नि मुझे नहीं जलाती। ५१।

अग्गी यं इह के वुत्ता, केसी गोयममब्बवी ।
तओ केसिं वुत्तं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥५२॥

प्रश्न—अग्नि कौनसी है ? उत्तर—

कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुयसीलतवो जलं ।
सुयधाराभिहया संता, भिन्ना हु न डहंति मे ॥५३॥

कषाय अग्नि है। श्रुत, शील, और तप रूपी जल है।

श्रुतरूप जलधारा से अग्नि को शान्त करने पर फिर वह मुझे
नहीं जला सकती ॥५३॥

साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥५४॥

गाथा २८ वत्

अयं साहसिओ भीमो, दुड्ढस्सो परिधावई ।
जंसि गोयम आरुढो, कहां तेण न हीरसि ॥५५॥

हे गौतम ! यह साहसिक, भयंकर और दुष्ट घोड़ा
भाग रहा है । आप इस दुष्ट घोड़े पर सवार है । कहिये,
वह घोड़ा आपको उन्मार्ग में कैसे नहीं ले गया ? ॥५५॥

पडावन्तं निगिण्हामि, सुयरस्सीसमाहियं ।
न मे गच्छइ उम्मगं, मगं च पडिवज्जई ॥५६॥

भागते हुए दुष्ट अश्व को मैं श्रुतरूप रस्सी से बाध-
कर रखता हूँ । इससे मेरा अश्व, उन्मार्ग में नहीं जाकर
सुमार्ग पर ही चलता है ॥५६॥

आसे य इइ के बुत्ते, केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥५७॥

प्रश्न—अश्व कौनसा है ? उत्तर—

मणो साहसिओ भीमो, दुड्ढस्सो परिधावई ।
तं सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कंथगं ॥५८॥

यह मन ही साहसिक, दुष्ट और भयकर घोड़ा है, जो चारो ओर भागता है । मे उसका जातिवान् और सुघरे हुए अश्व की तरह, धर्म शिक्षा द्वारा निग्रह करता हूँ ॥५८॥

साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥५९॥

गाथा २८ वत्

कुप्पहा बहवे लोए, जेसिं नासंति जंतवो ।
अद्धानो कह वट्ठंतो, तं न नाससि गोयमा ॥६०॥

हे गौतम ! लोक में बहुत कुमार्ग है, जिन पर चलने से जीव दुखी होते हैं । किन्तु आप सुमार्ग में चलते हुए किस प्रकार पथ भ्रष्ट नहीं होते ? ॥६०॥

जे य मग्गेण गच्छंति, जे य उम्मग्गपट्ठिया ।
ते सव्वे वेइया मज्झं, तो न नस्सामहं मुणी ॥६१॥

हे मुनि ! जो सन्मार्ग से जाते हैं और उन्मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं, उन सबको मैं जानता हूँ । इसलिए मैं सन्मार्ग भ्रष्ट नहीं होता ॥६१॥

मग्गे य इइ के बुत्ते, केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥६२॥

प्रश्न-सुमार्ग और कुमार्ग कौन से हैं ? उत्तर-
कुप्पवयणपासंडी, सव्वे उम्मग्गपट्ठिया ।
सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे ॥६३॥

कुप्रवचन को माननेवाले सभी पाखण्डी लोग उन्मार्ग में रहे हुए हैं । श्री जिनभाषित मार्ग ही सन्मार्ग है, और यही उत्तम मार्ग है ॥६३॥

साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥६४॥

गाथा २८ वत्

महाउदगवेगेणां, बुज्झमाणाण पाणिणां ।
सरणां गई पइट्ठा य, दीवं कं मन्नसी मुणी ॥६५॥

पानी के महाप्रवाह में बहते हुए प्राणियों को शरण देकर स्थिर रखने वाला द्वीप, आप किसे मानते हैं ॥६५॥

अत्थि एगो महादीवो, वारिमज्झे महालओ ।
महाउदगवेगस्स, गई तत्थ न विज्झई ॥६६॥

समुद्र के मध्य में एक महाद्वीप है । उस द्वीप पर पानी के महाप्रवाह की गति नहीं होती ॥६६॥

दीवे य इइ के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।
केसिमेवं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥६७॥

प्रश्न—वह द्वीप कौनसा है ? उत्तर—

जरामरणवेगेणां, बुज्झमाणाण पाणिणां ।
धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तमं ॥६८॥

(जरा और मृत्युरूप वेग से डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप ही उत्तम स्थान और शरणरूप है ॥६८॥)

साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥६९॥

गाथा २८ वत्

अण्णवंसि महोहसि, नावा विपरिधावई ।
जंसि गोयममारूढो, कहं पारं गमिस्ससि ॥७०॥

हे गौतम ! महाप्रवाहवाले समुद्र में विपरीत जाने वाली नौका में आप सवार हो रहे हैं । आप उस पार कैसे जा सकेगे ? ॥७०॥

जा उ अस्माविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी ।
जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥७१॥
(छिद्रवाली नाव, पार नहीं पहुँचा सकती, किन्तु जो नौका छिद्र रहित है वह पार पहुँचा सकती है ॥७१॥)

नावा य इइ का वुत्ता, केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेवं वुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥७२॥

प्रश्न—वह नौका कौनसी है ? उत्तर—

सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो वुच्चइ नाविओ ।
संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरंति महेसिणो ॥७३॥

भगवान् ने कहा कि—यह शरीर नौकारूप है, जीव नाविक है तथा संसार समुद्ररूप है। जो महर्षि हैं, वे इस शरीर रूप नौका से संसार समुद्र तैर जाते हैं ॥७३॥

साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्तो वि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥७४॥

गाथा २८ वत्

अंधयारे तमे घोरे, चिट्ठंति पाणिणो बहू ।
को करिस्सइ उज्जोयं, सव्वलोयम्मि पाणिणं ॥७५॥

बहुत ते प्राणी घोर अन्धकार में पड़े हैं। लोक में रहे हुए इन सब प्राणियों को प्रकाशित करने वाला कौन है ?

उग्गओ विमलो भाणू, सव्वलोयप्पभंकरो ।
सो करिस्सइ उज्जोयं, सव्वलोयम्मि पाणिणं ॥७६॥

समस्त लोक में प्रकाश करनेवाले निर्मल सूर्य का उदय हुआ है। वही सभी प्राणियों को प्रकाशित करेगा ।

भाणू य इइ के बुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।
केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥७७॥

प्रश्न—वह सूर्य कौनसा है ? उत्तर—

उग्गओ खीणसंसारो, सव्वणणू जिणभक्खरो ।
सो करिस्सइ उज्जोयं, सव्वलोयम्मि पाणिणं ॥७८॥

‘ जिसने ज्ञानावरणीयादि ससार रूप कर्म अन्धकार का क्षय कर दिया है, ऐसे सर्वज्ञ जिनेश्वररूपी सूर्य का उदय हुआ है । यही सूर्य लोक के समस्त प्राणियों को प्रकाश देगा ।

साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नो वि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥७६॥

‘ गाथा २८ वत्

सारीरमाणसे दुक्खे, बज्झमाणाण पाणिणं ।
खेमं सिवं अणावाहं, ठाणं किं मन्नसी मुणी ॥८०॥

(हे मुने ! सामारिक प्राणी, शारीरिक और मानसिक दुखो से पीड़ित हो रहे हैं । इनके लिए निर्भय, निरुपद्रव और शान्तिदायक स्थान कौनसा है ? ॥८०॥)

अत्थि एगं धुवं ठाणं, लोगगग्गि दुरारुहं ।
जत्थ नत्थि जरा मच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥८१॥

(लोक के अग्रभाग पर एक निश्चल स्थान है, जहाँ जरा मृत्यु, रोग और दुख नहीं हैं । किन्तु वहाँ तक पहुँचना कठिन है ॥८१॥ -

ठाणे य इह के बुत्ते, केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥८२॥

वह स्थान कौनसा है ?

निष्वाणं ति अवाहं ति, सिद्धी लोगगमेव य ।

खेमं सिवं अणावाहं, जं चरंति महेसिणो ॥८३॥

उस स्थान का नाम निर्वाण, अव्याबाध, सिद्धि, लोकाग्र, खेम, शिव और अनाबाध हैं । इसे महर्षि ही प्राप्त करते हैं ॥

तं ठाणं सासयंवासं, लोगगम्मि दुरारुहं ।

जं संपत्ता न सोयंति, भवोहंतकरा मुणी ॥८४॥

हे मुने ! वह स्थान शाश्वत निवासरूप है । वह लोक के अग्रभाग में स्थित है, किन्तु उसे प्राप्त करना महा कठिन है । जिसने भव का अन्त करके इस स्थान को प्राप्त कर लिया, वे फिर सोच नहीं करते और संसार में फिर आना नहीं पड़ता ।

साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ डमो ।

नमो ते संसयातीत, सब्वसुत्तमहोयही ॥८५॥

हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा अच्छी है । मेरे सन्देह नष्ट हो गये हैं । अतः हे संशयातीत ! हे समस्त श्रुत समुद्र के पार-गामी ! आपको नमस्कार हैं ॥८५॥

एवं तु संसए छिन्ने, केसी घोरपरक्कमे ।

अभिवंदित्ता सिरसा, गोयमं तु महायसं ॥८६॥

पंचमहव्वयं धम्मं, पडिवज्जइ भावओ ।

पुरिमस्स पच्छिमम्मि, मग्गे तत्थ सुहावहे ॥८७॥

इस प्रकार शकाएँ दूर हो जाने पर, घोर पराक्रमी श्रीकेशी श्रमण ने महायशस्वी श्री गौतम स्वामीजी को सिर झुकाकर वन्दना की और पाँच महाव्रत धर्म को भाव से ग्रहण किया, क्योंकि प्रथम और चरम तीर्थंकर के मार्ग में यही धर्म सुख देने वाला है ॥८६-८७॥

केसी गोयमओ निच्चं, तम्मि आसि समागमे ।

सुयसीलसमुक्करिसो, महत्थऽत्थविशिच्छओ ॥८८॥

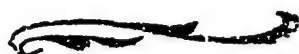
उस वन में श्रीकेशी श्रमण और गौतम स्वामी का नित्य समागम हुआ । इस समागम से श्रुत एवं शील का सम्यग् उत्कर्ष हुआ और मोक्ष साधक अर्थों का विशिष्ट निर्णय हुआ ॥८८॥

तोसिया परिसा सव्वा, सम्मग्गं समुवट्ठिया ।

संथुया ते पसीयंतु, भयवं केसिगोयमे ॥८९॥त्ति बेमि

यह सवाद सुन कर परिषद सन्तोष पाई और सन्मार्ग में लगी । परिषद ने भगवान् केशीकुमार और गौतमस्वामी की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवन् ! आप प्रसन्न रहे ॥८९॥

तेवीसवा अध्ययन समाप्त

समिद्धो चउवीसइमं अज्भयणं

॥३:२४ ॥

अद्द पवयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य ।

पंचेव य समिईओ तओ गुत्तीओ आहिया ॥१॥

समिति और गुप्ति रूप आठ प्रवचन माताएँ है ।
समिति पाच और गुप्ति तीन है ॥१॥

इरियाभासेसणादाणे, उच्चारे समिई इय ।

मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अद्दमा ॥२॥

ईर्या भाषा, एषणा, आदान और उच्चार समिति
तथा मन, वचन और काय गुप्ति आठवी है ॥२॥

एयाओ अद्द समिईओ, समासेण वियाहिया ।

दुवालसंगं जिणक्खायं, मायं जत्थ उ पवयणं ॥३॥

आठ समितियों का यह सक्षिप्त वर्णन है । जिनभाषित
द्वादशांग रूप प्रवचन, इन्हीं में अन्तर्भूत होता है ॥३॥

आलंबणेण कालेण, मग्गेण जयणाइ य ।

चउकारणपरिसुद्धं, संजए इरियं रिए ॥४॥

आलम्बन, काल, मार्ग और यतना, इन चार कारणों
की शुद्धि के साथ साधु गमन करे ॥४॥

तत्थ आलंबणं नाणं, दंसणं चरणं तहा ।

काले य दिवसे वुत्ते, मग्गे उप्पहवज्जिए ॥५॥

ईर्यासमिति में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आलम्बन है ।
काल, दिवस है, और कुमार का त्याग सुमार्ग है ॥५॥

द्रव्यओ खेत्तओ चेय, कालओ भावओ तहा ।
जयणा चउव्विहा वुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ॥६॥

यतना चार प्रकार की है,—द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव । अब मैं इनका वर्णन करता हूँ सो सुनो ॥६॥

द्रव्यओ चक्खुसा पेहे, जुगमित्तं च खित्तओ ।
कालओ जाव रीइज्जा, उवउत्ते य भावओ ॥७॥

द्रव्य की अपेक्षा आँखों से देखकर चले । क्षेत्र से चार हाथ प्रमाण देखकर, काल से चलते समय—जब तक चले और भाव से उपयोग सहित गमन करे ॥७॥

इंदियत्थे विवज्जिता, सज्झायं चेव पंचहा ।
तम्ममुत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रियं रिए ॥८॥

इन्द्रियों के विषयो और पाँच प्रकार की स्वाध्याय को वर्जता हुआ चले । ईर्यासमिति में तन्मय होकर और उसी में उपयोग रखकर चले ॥८॥

कोहे माणे य मायाए, लोभे य उवउत्तया ।
हासे भए मोहरिए, विकहासु तहेव य ॥९॥
एयाइं अट्ठ ठाणाइं, परिवज्जितु संजए ।
असावजं मियं काले, भासं भासिज पन्नवं ॥१०॥

बोलते समय, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, वाचालता तथा विकथा में उपयोग, इन आठ स्थानों का बुद्धिमान् साधु त्याग कर दे और बोलते समय परिमित और निर्वच भाषा बोले ।

गवेषणाए गहणे य, परिभोगेसणा य जा ।

आहारोवहिसेजाए, एए तिन्नि विसोहेए ॥११॥

आहार, उपधि और शय्या, इन तीनों की गवेषणा, ग्रहणपणा तथा परिभोगंषणा, शुद्धता पूर्वक करे ॥११॥

उग्गमुप्पायणां पढमे, वीए सोहेज्ज एसणां ।

परिभोयम्मि चउक्कं, विसोहेज्ज जयं जई ॥१२॥

यतनावन्त माधु, प्रथम एपणा में उद्गम और उत्पादन दोष की शुद्धि करे । दूसरी एपणा में शक्तितादि दोषों की शुद्धि करे । तीसरी परिभोगंषणा में आहार, वस्त्र, पात्र और शय्या, इन चारों की सयोजनादि दोषों की शुद्धि करे ॥१२॥

ओहोवहोवग्गहियं, भंडयं दुविहं सुणी ।

गिएहंतो निक्खिवंतो वा, पउंजेज्ज इमं विहिं ॥१३॥

रजोहरणादि ओघउपधि, और पाट पाटला शय्यादि ओपग्रहिक उपधि, इन दो प्रकार के उपकरणों को ग्रहण करते और रखते हुए मुनि को इस विधि का पालन करना चाहिए ।

चक्खुसा पडिलेहिच्चा, पमज्जेज्ज जयं जई ।

आइए निक्खिवेज्जा वा, दुहओवि समिए सया ॥१४॥

तीनो प्रकार की उपधि को आँखों से देखकर प्रमांजन करे, और ग्रहण तथा निक्षेप में सदैव समिति का पालन करे ।

उच्चारं पासवणां, खेलं सिंघाण जल्लियं ।

आहारं उवहिं देहं, अन्नं वावि तहाविहं ॥१५॥

मल, मूत्र, श्लेष्म, सेडा, शरीर का मल, आहार, उपधि, शव आदि फँकने योग्य वस्तु को विधि से परठना चाहिये ।

अणावायमसंलोए, अणावए चेव होइ संलोए ।

आवायमसंलोए, आवाए चेव संलोए ॥१६॥

जहा १-कोई आता नहीं और देखता भी नहीं हो, २-आता नहीं किन्तु देखता हो, ३-देखता नहीं, किन्तु आता हो और ४-आता भी हो और देखता भी हो । ऐसे स्थानों में से ।

अणावायमसंलोए, परस्सऽणुववाइए ।

समे अज्झुसिरे यावि, अचिरकालकयम्मि य ॥१७॥

जहा कोई आता नहीं हो और देखता भी नहीं हो तथा जीवों की घात भी नहीं हो, जो स्थान सम हो, बिना ढका हो और थोड़े समय से अचित्त हुआ हो ॥१७॥

वित्थिण्णे दूरमोगाढे, णासन्ने विल्लवज्जिए ।

तसपाणवीयरहिए, उच्चारईणि वोसिरे ॥१८॥

वह स्थान विस्तृत हो, नीचे दूर तक अचित्त हो, ग्रामादि के समीप नहीं हो, चूहें आदि के बिल से रहित हो

तथा प्राणी और बीज से रहित हो, ऐमे स्थान में मल आदि का त्याग करे ॥१८॥

एयाओ पंच समिईओ, समासेण वियाहिया ।

इत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुव्वसो ॥१९॥

यहा पाच समितियो का वर्णन सक्षेप से किया गया है । अब तीन गुप्ति का वर्णन अनुक्रम से कहता हूँ ॥१९॥

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोमा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, मणुगुत्ती चउव्विहा ॥२०॥

मन गुप्ति चार प्रकार की हैं-१ सत्या २ असत्या ३ मिश्रा और ४ असत्यामृषा ॥२०॥

सरंभसमारंभे, आरंभे य तहेव य ।

मणं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥२१॥

(सयमी पुरुष, सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त होते हुए मन का नियन्त्रण करे-रोके । यह मन गुप्ति है ।

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोमा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, वड्डगुत्ती चउव्विहा ॥२२॥

वचन गुप्ति चार प्रकार की हैं-१ सत्या २ असत्या ३ सत्यामृषा और ४ असत्यामृषा ॥२२॥

सरंभसमारंभे, आरंभे य तहेव य ।

वयं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥२३॥

साधु, सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त वाणी
को रोके । यह वचन गुप्ति है ॥२३॥

ठाणे निसीयणे चेव, तहेव य तुयट्टणे ।

उल्लंघण पल्लंघणे, इंदियाण य जुंजणे ॥२४॥

खडे होने में, बैठने में, शयन करने में, उल्लघन करने
में, चलने में और इन्द्रियो की प्रवृत्ति करने में यतना करे ॥२४॥

सरंभममारंभे, आरंभे य तहेव य ।

कायं पवत्तमाणां तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥२५॥

साधु, सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में जाते हुए
शरीर को रोके । यह काय गुप्ति है ॥२५॥

एयाओ पंच समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे ।

गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुभत्थेसु सव्वसो ॥२६॥

ये पांच समिति, चारित्र की प्रवृत्ति के लिए हैं और तीन
गुप्ति सभी प्रकार की अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्त होने के लिए
कही हैं ॥२६॥

एसा पवयणमाया, जे सम्मं आयरे मुणी ।

सो खिप्पं सव्वसंसारा, विप्पमुच्चड पंडिए । २७ त्ति वेमि

जो पण्डित मुनि, इन प्रवचन माताओं का सम्यक्
आचरण करता है, वह ससार के समस्त बन्धनों से शीघ्र ही
मुक्त हो जाता है ॥२७॥

— चौबीसवा अध्यायन समाप्त —

जन्नइज्ज पंचवीसइमं अज्झयणां

❧:-:२५:-:❧

माहणकुलसंभूओ, आसि विप्पो महायसो ।

जायाई जमजन्नम्मि, जयघोसे त्ति नामओ ॥१॥

ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, जयघोष नाम का प्रसिद्ध और महा
यशस्वी विप्र हुआ । वह यम नियम रूप भाव यज्ञ करने वाला था ।

इंदियग्गामनिग्गाही, मग्गगामी महामुणी ।

गामाणुगामं रीयंते, पत्तो वाणारसिं पुरिं ॥२॥

इन्द्रियो को निग्रह करनेवाले, मोक्षमार्ग के पश्चिक वे
महामुनि, ग्रामानुग्राम विचरते हुए वाणारसी नगरी में पधारे ।

वाणारसीए बहिया, उज्जाणम्मि मणोरमे ।

फासुए सेज्जसंथारे,, तत्थ वासमुवागए ॥३॥

वे वाणारसी नगरी के बाहर मनोरम उद्यान में आये
और निर्दोष शय्या सस्तारक लेकर रहने लगे ॥३॥

अह तेण्णेव कालेण, पुरीए तत्थ माहणे ।

विजयघोसे त्ति नामेणं, जन्नं जयइ वेयवी ॥४॥

उस समय उसी नगरी में वेदों का ज्ञाता, विजयघोष
नाम का ब्राह्मण यज्ञ करता था ॥४॥

अह से तत्थ अणगारे, मासखमणपारणे ।
विजयघोसस्स जन्नम्मि, भिक्खमट्ठा उवट्ठिए ॥५॥

वे जयघोष अनगार, मासखमण के पारणे के लिये
भिक्षा लेने को, विजयघोष के यज्ञ में उपस्थित हुए ॥५॥

समुवट्ठियं तहिं संतं, जायगो पडिसेहए ।
न हु दाहामि ते भिक्खं, भिक्खू जायाहि अण्णओ ॥६॥

उनके आने पर याजक-विजयघोष ने निषेध करते
हुए कहा-हे भिक्षु ! मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा, तू अन्यत्र जाकर
याचना कर ॥६॥

जे य वेयविऊ विप्पा, जन्नमट्ठा य जे दिया ।
जोइसंगविऊ जे य, जे य धम्माण पारगा ॥७॥
जे समत्था समुद्धत्तं, परमप्पाणमेव य ।
तेसिं अन्नमिणं देयं, भो भिक्खू सच्चकामियं ॥८॥

सर्व कामनाओं को पूर्ण करनेवाला यह भोजन, उन्हीं
विप्रों को देने का है, जो वेदों के ज्ञाता, यज्ञार्थी जोतिषाग के
वेत्ता और धर्म के पारगामों द्विज हैं । तथा अपनी और दूसरों
की आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं ॥७-८॥

सो तत्थ एव पडिसिद्धो, जायगेण महामुणी ।
न वि रुद्धो न वि तुट्ठो, उत्तमङ्गवेसओ ॥९॥

(यज्ञ कर्त्ता के इस प्रकार प्रतिषेध करने पर, वे महामुनि, न तो दूषित हुए न क्रोधित हुए। वे मोक्ष की गवेषणा करनेवाले थे।

नन्नद्वं पाणहेउं वा, नवि निव्वाहणाय वा ।

तेसिं विमोक्खण्ठाए, इमं वयणमब्बवी ॥१०॥

उन्होंने आहार पानी तथा अपने निर्वाह के लिए नहीं, किन्तु उन लोगों के मोक्ष के लिए इस प्रकार कहा-॥१०॥

नवि जाणासि वेयमुहं, नवि जन्नाण जं मुहं ।

नक्खत्ताण मुहं जं च, जं च धम्माण वा मुहं ॥११॥

जे समत्था समुद्धत्तं, परमप्पाणमेव य ।

न ते तुमं वियाणासि, अह जाणामि तो भण ॥१२॥

हे विप्रो ! तुम वेदों के मुख को नहीं जानते, यज्ञ के मुख को भी नहीं जानते, न नक्षत्रों के मुख को जानते हो और न धर्म के मुख को ही समझते हो। तुम उनको भी नहीं जानते जो स्व-पर का उद्धार करने में समर्थ हैं। यदि जानते हो तो बताओ ॥११-१२॥

तस्सऽक्खेवपमोक्खं च, अचयंतो तहिं दिओ ।

सपरिसो पंजलीहोउं, पुच्छई तं महामुणि ॥१३॥

मुनि के इन आक्षेपों का उत्तर देने में असमर्थ होकर उस द्विज ने, अपनी परिषद सहित महामुनि से हाथ जोड़कर पूछा।

वेयाणं च मुहं बूहि, बूहि जन्नाण जं मुहं ।
 नक्खत्ताण मुहं बूहि, बूहि धम्माण वा मुहं ॥१४॥
 जे समत्था समुद्धत्तं, परमप्पाणमेव य ।
 एयं मे संसयं सव्वं, माहू कहसु पुच्छिओ ॥१५॥

हे साधु ! आप कहे कि वेदों का मुख कौनसा है ?
 यज्ञ, नक्षत्र और धर्म का मुख कौनसा है । और यह भी बताइये
 कि स्व-पर का उद्धार करने में समर्थ कौन है ? मेरे इन सब
 सशयो का उत्तर देवे ॥१४-१५॥

अग्निहुत्तमुहा वेया, जन्नट्ठी वेयसां मुहं ।
 नक्खत्ताण मुहं चंदो, धम्माण कासवो मुहं ॥१६॥

अग्निहोत्र, वेदों का मुख है । यज्ञार्थी वेद का मुंह
 है । नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा और धर्म का मुख काश्यप भ०
 ऋषभदेव है ॥१६॥

जहा चंदं गहाईया, चिहुंते पंजलीउडा ।
 वंदमाणा नमंसंता, उत्तमं मणहारिणो ॥१७॥

जिस प्रकार चन्द्रमा के आगे ग्रह नक्षत्रादि हाथ
 जोड़कर वन्दना और मनोहर स्तुति करते हैं, उसी प्रकार उन
 उत्तम भ० काश्यप की इन्द्रादि देव सेवा करते हैं ॥१७॥

अजाणगा जन्नवाई, विज्जामाहणसंपया ।
 मूढा सज्झायतवसा, भासच्छन्ना इवऽग्गियो ॥१८॥

तुम यज्ञवादी विप्र, राख से ढँकी अग्नि की तरह तत्त्व से अनभिज्ञ हो। विद्या और ब्राह्मण की सम्पदा से भी अनजान हो तथा स्वाध्याय और तप के विषय में भी मूढ़ हो ॥१८॥

जो लोए बंभणो बुत्तो, अग्गी व महिओ जहा ।

सया कुसलसंदिद्धं, तं वयं बूम माहणं ॥१९॥

जिन्हे कुशल पुरुषो ने ब्राह्मण कहा है और जो सदा अग्नि के समान पूजनोय है, उन्ही को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो न सज्जइ आगंतुं, पव्वयंतो न सोयई ।

रमइ अज्जवयणम्मि, तं वयं बूम माहणं ॥२०॥

जो स्वजनादि में आसवन नहीं होता और प्रव्रजित होने में सोच नहीं करता, किन्तु आयं वचनो में रमण करता है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥२०॥

जायरूवं जहामद्धं, निद्धंतमलपावणं ।

रागदोसभयाईयं, तं वयं बूम माहणं ॥२१॥

जिस प्रकार अग्नि से शृद्ध किया हुआ सोना निर्मल होता है उसी प्रकार जो राग द्वेष और भयादि से रहित है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥२१॥

तवस्सियं किसं, दंतं, अवचियमंससोणियं ।

सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं बूम माहणं ॥२२॥

जो तपस्वी, कृश और इन्द्रियो का दमन करनेवाला है, जिसके शरीर में रक्त और मांस थोड़ा रह गया है, जो सुव्रतो के पालन से निर्वाण प्राप्त करनेवाला है, उसी को०

तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण य थावरे ।
जो न हिंसइ तिविहेणां, तं वयं बूम माहणं ॥२३॥

जो त्रस और स्थावर प्राणियो को संक्षेप या विस्तार से जानकर, त्रिकरण त्रियोग से हिंसा नहीं करता, उसी को०

कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया ।
मुसं न वयई जो उ, तं वयं बूम माहणं ॥२४॥

क्रोध से, लोभ से, हास्य तथा भय से भी जो झूठ नहीं बोलता, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥२४॥

चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहुं ।
न गिण्हइ अदत्तं जे, तं वयं बूम माहणं ॥२५॥

सचित्त या अचित्त, थोड़ी या अधिक भी बिना दी हुई वस्तु जो नहीं लेता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥२५॥

दिव्वमाणुस्सतेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं ।
मणसा कायवक्केणं, तं वयं बूम माहणं ॥२६॥

जो मन, वचन और काया से देव, मनुष्य और तिर्यक्ष सम्बन्धी मैथुन सेवन नहीं करता, वही ब्राह्मण कहलाता है ।

जहा पोमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।
एवं अलित्तं कामेहिं, तं वयं बूम माहणां ॥२७॥

जिस प्रकार कमल पानी में उत्पन्न होने पर भी उसमें
लिप्त नहीं रहता, उसी प्रकार जो कामभोगों से अलिप्त है ...

आलोलुपं मुहाजीविं, अणगारं अकिंचणं ।
असंसत्तं गिहत्येहिं, तं वयं बूम माहणां ॥२८॥

जो लोलुपता रहित, भिक्षा जीवी, अनगार और अकिंचन
होता है तथा गृहस्थों में आसक्ति नहीं रखता, उसी को...

जहित्ता पुव्वसंजोगं, नाइसंगे य वंधवे ।
जो न सज्जइ भोगेसु, तं वयं बूम माहणां ॥२९॥

जाति और बन्धुजनो का पूर्व सयोग छोड़कर फिर भोगों
में आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२९॥

पसुबंधा सव्ववेया, जट्ठं च पावकम्मणा ।
न तं तायंति दुस्सीलं, कम्माणि बलवंति हि ॥३०॥

सभी वेद, पशुओं के वध के लिए हैं और यज्ञ, पाप
कर्म का हेतु है। ये वेद और यज्ञ, यज्ञकर्त्ता दुराचारी का रक्षण
नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म अपना फल देने में बलवान है।

न वि मुंडिएण समणो, न ओंकारेण वंभणो ।
न मुणी रणणासेणां, कुसचीरेण न तावसो ॥३१॥

केवल सिर मुडाने से कोई श्रमण नहीं होता, न ॐकार बोलने से ब्राह्मण होता है। श्रमण्य में बसने मात्र से कोई मुनि नहीं हो जाता और न वल्कलादि पहिने से तापस हो सकता है ॥३१॥

समयाए समणो होइ, बंभचेरेण बंभणो ।
नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥३२॥

समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी होता है ॥३२॥

कम्मूणा बंभणो होइ, कम्मूणा होइ खत्तिओ ।
वइस्सो कम्मूणा होइ, सुदो हवइ कम्मूणा ॥३३॥
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब कर्म से होते हैं।
एए पाउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ ।
सव्वकम्मविणिग्गमुक्कं, तं वयं वूम माहणं ॥३४॥

इस धर्म को सर्वज्ञ ने प्रकट किया, जिसके आचरण से स्नातक—(विगृह्य) होकर सभी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे उत्तम धर्म के पालन करनेवाले को हम ब्राह्मण कहते हैं ॥३४॥

एवं गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा ।
ते समत्था समुद्धत्तं, परमप्पाणमेव य ॥३५॥

उपर्युक्त गुणों से युक्त जो द्विजोत्तम होते हैं, वे ही स्व-पर की आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होते हैं ॥३५॥

एवं तु संसर्ग छिन्ने, विजयघोसे य माहणे ।
समुदाय तत्रो तं तु, जयघोसं महामुणिं ॥३६॥

इस प्रकार सशयो के नष्ट होने पर विजयघोष ब्राह्मण
ने सम्यग् प्रकार से जयघोष मुनि को पहचान लिया ॥३६॥

तुहे य विजयघोसे, इणमुदाहु कयंजली ।
माहणत्तं जहाभूयं, सुट्ठु मे उवदंसियं ॥३७॥

विजयघोष प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर कहने लगा—
आपने ब्राह्मणत्व के यथार्थ स्वरूप का बहुत अच्छा उपदेश
दिया ॥३७॥

तुम्हे जइया जन्नाणां, तुम्हे वेयविऊ विऊ ।
जोइसंगविऊ तुम्हे, तुम्हे धम्माण पारगा ॥३८॥

भगवन् ! आप वेदज्ञ हैं, यज्ञ करनेवाले हैं, ज्योति-
षांग के ज्ञाता आप ही हैं और आप ही धर्म के पारगामी हैं ।

तुम्हे समत्था उद्धत्तं, परमप्पाणमेव य ।
तमणुगाहं करेहऽम्हं, भिक्खेणं भिक्खुउत्तमा ॥३९॥

हे उत्तमोत्तम भिक्षु ! आप ही अपनी और दूसरो की
आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं । अतएव हम पर अनुग्रह
करके भिक्षा ग्रहण करें ॥३९॥

न कजं मज्झ भिक्खेण, खिप्पं निक्खमस्स दिया ।
मा भमिहिसि भयावट्ठे, घोरे संसारसागरे ॥४०॥

हे द्विज ! मुझे भिक्षा का प्रयोजन नहीं है, तू शीघ्र ही प्रव्रजित होजा । इस भयञ्जरूप घोर ससार सागर में भ्रमण मत कर ॥४०॥

उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई ।

भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥४१॥

भोगी जीव कर्म से लिप्त हाता है, अभोगी कर्म से लिप्त नहीं हाता । भोगी जीव ससार में परिभ्रमण करता है और भोगों का त्याग करनेवाला मुक्त हो जाता है ॥४१॥

उल्लो सुक्को य दो छूटा, गोलया मड्डियामया ।

दो वि आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सोऽत्थ लग्गई ॥४२॥

गोला और सूखा ऐसे मिट्टा के दो गाले भीत पर फँकने पर जो गोला होता है वह चिपक जाता है । किन्तु सूखा हुआ गोला नहीं चिपकता ॥४२॥

एवं लग्गंति दुम्मेहा, जे नरा कामलालसा ।

विरत्ता उ न लग्गंति, जहा से सुक्कगोलए ॥४३॥

इसी प्रकार काम भोगों में मूर्छित दुर्बुद्धि जीव को कर्म लगते हैं, किन्तु विरक्त को सूखे गोले की तरह कर्म नहीं लगते ।

एवं से विजयघोसे, जयघोसस्स अंतिए ।

अणगारस्स निक्खंतो, धम्मं सुच्चा अणुत्तरं ॥४४॥

श्रीजयघोष मुनि के पास से उत्तम धर्म को सुनकर विजयघोष गृह त्यागकर दीक्षित हो गये ॥४४॥

खवित्ता पुव्वरुम्माइं, संजमेण तवेण य ।
जयघोमविजयघोसा, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं ॥त्ति वेमि॥

श्रीजयश्रीष मुनि, तप और सयम से अपने पूर्व कर्मों
का क्षय करके सर्वोत्तम सिद्ध गति को प्राप्त हुए ॥४५॥

—पञ्चोसवा अध्ययन समाप्त—

समायारी लुव्वीसइमं अज्झयणां

❧:२६:❧

सामायारिं पव्वखामि, सव्वदुक्खविमोक्खणिं ।
जं चरित्ताणं निगंथा, तिण्णा संसारसागरं ॥१॥

मैं सभी दुःखों से मुक्त करनेवाली वह समाचारी
कहता हूँ, जिसका आचरण करनेवाले निर्ग्रन्थ, संसार सागर
से पार होते हैं ॥१॥

पढमा आवस्सिया नामं, विइया य निसीहिया ।
आपुच्छणा य तइया, चउत्थी पडिपुच्छणा ॥२॥
पंचमी छंदणा नामं, इच्छाकारो य छड्डओ ।
सत्तमो मिच्छकारो य, तहकारो य अट्ठमो ॥३॥
अब्भुट्ठाणं च नवमं, दसमी उवसंपदा ।
एसा दसंगा साहूणां, सामायारी पवेइया ॥४॥

प्रथमा आवश्यकी, दूसरी नषेधिकी, तीसरी आपृच्छनी, चौथी प्रतिप्रच्छनी, पाचवी छन्दना, छठी इच्छाकार, सातवी मिच्छाकार, आठवी तथाकार, नौवी अभ्युत्थान, और दसवी का नाम उपसम्पदा है। इस प्रकार साधुओं की दशाग समाचारी तीर्थंकरों ने बताई है ॥२-४॥

गमणे आवस्सियं कुञ्जा, ठाणे कुञ्जा निसीहियं ।
 आपुच्छणा सयंकरे, परकरणे पडिपुच्छणा ॥५॥
 छंदणा दव्वजाएणं, इच्छाकारो य साग्णे ।
 मिच्छाकारो य निंदाए, तहकारो पडिस्सुए ॥६॥
 अण्णुट्ठाणं गुरुपूया, अण्णुणे उवसंपया ।
 एवं दुपंचसंजुत्ता, सामायारी पवेइया ॥७॥

जाते समय 'आवश्यकी,' स्थान पर आते 'नषेधिकी,' अपना कार्य करते समय पूछना-'आपृच्छनी,' पर का कार्य करने के लिये पूछने को 'प्रतिप्रच्छनी' कहते हैं। द्रव्य जाति के लिये निमन्त्रित करना 'छन्दना' है। अपने और दूसरे के कार्य की इच्छा बतलाना अथवा दूसरे की इच्छानुसार चलना 'इच्छाकार' है। आलोचना कर प्रायश्चित्त लेना 'मिथ्याकार' और गुरुजनों के वचनों को स्वीकार करना 'तथाकार' है। गुरुजनों का बहुमान करने में तत्पर रहना 'अभ्युत्थान' समाचारी है और ज्ञानादि के लिये उनके समीप विनीत भाव से रहना 'उपसम्पदा' समाचारी है। यह दस प्रकार की समाचारी है। १५-से-७।

पुण्विल्लस्मि चउव्भाए, आइच्चस्मि समुद्धिए ।

भंडयं पडिल्लेहिता, वंदित्ता य तओ गुरुं ॥८॥

दिन के प्रथम चतुर्थ भाग में, सूर्योदय होने पर, भण्डोप-
करण की प्रतिलेखना करके गुरु को वन्दना करे, फिर ॥८॥

पुण्छिज्ज पंजलिउडो, किं कायव्वं मए इह ।

इच्छं निओइउं भंते, वेयावच्चे व सज्झाए ॥९॥

हाथ जोड़कर पूछे कि भगवन् ! मैं क्या करू ? आप
आज्ञा प्रदान करे कि मैं वैयावृत्य करू या स्वाध्याय ? ॥९॥

वेयावच्चे निउत्तेणां, कायव्वं अगिलायओ ।

सज्झाए वा निउत्तेणां, सब्बदुक्खविमोक्खणे ॥१०॥

यदि वैयावृत्य में नियुक्त करे, तो ग्लानी रहित होकर
वैयावृत्य करे और स्वाध्याय की आज्ञा दें, तो समस्त दुःखों से
छुड़ाने वाला स्वाध्याय करे ॥१०॥

दिवसस्स चउरो भागे, भिक्खू कुज्जा वियक्खणो ।

तओ उत्तरगुणे कुज्जा, दिणभागेसु चउसु वि ॥११॥

बुद्धिमान् मुनि, दिन के चार भाग करके उन चारों
भागों में उत्तर गुणों की वृद्धि करे ॥११॥

पढमं पोरिसिं सज्झायं, वीयं भाणं म्मियायई ।

तइयाए भिक्खायरियं, पुणो चउत्थीइ सज्झायं ॥१२॥

प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान, तीसरे में भिक्षाचरो और चौथे प्रहर-में फिर स्वाध्याय करे ॥१२॥

आसाढे मासे दुपया, पोसे मासे चउप्पया ।

चित्तासोएसु मासेसु, तिप्पया हवइ पोरिसी ॥१३॥

आषाढ मास में दो पाँच, पौष मास में चार कदम, चैत्र और आश्विन मास में तीन पावण्डे भरने से पौरुषी होती है ।

अंगुलं सत्तरत्तेणं, पक्खेणं च दुअंगुलं ।

वड्डए हायए वावि, मासेणं चउरंगुलं ॥१४॥

सात दिन रात में एक अंगुल, पक्ष में दो अंगुल, और मास में चार अंगुल दिन बढ़ता और घटता है ॥१४॥

आसाढबहुलपक्खे, भद्वए कत्तिए य पोसे य ।

फग्गुणवइसाहेसु य, बोद्धव्वा ओमरत्ताओ ॥१५॥

आषाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख के कृष्ण पक्ष में एक दिन रात की न्यूनता-क्षय-होती है ।१५।

जेट्ठामूले आसाढसावणे, छहिं अंगुलेहिं पडिलेहा ।

अट्ठहिं वीयतइयम्मि, तइए दस अट्ठहिं चउत्थे ॥१६॥

ज्येष्ठ आषाढ और श्रावण में छ अंगुल बढ़ाने से और भाद्रपद, आश्विन, तथा कार्तिक में आठ अंगुल, मार्ग-शीर्ष, पौष और माघ में दस अंगुल और फाल्गुन, चैत्र और वैशाख में आठ अंगुल बढ़ाने से पौन पौरुषी का काल होता है ।

रत्तिं पि चउरो भागे, भिक्खु कुञ्जा वियक्खणो ।
तओ उत्तरगुणे कुञ्जा, राइभाएसु चउसु वि ॥१७॥

बुद्धिमान् साधु, रात्रि के भी चार भाग करके उन
चारों में उत्तर गुणों की आराधना करे ॥१७॥

पढमं पोरिसिं मज्झायं, विड्यं भाणं मियायई ।
तडयाए निदमोक्खंतु, चउत्थी भुज्जो वि सज्झायं ॥१८॥

प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में
निद्रा-स्वाग और चौथे प्रहर में पून स्वाध्याय करे ॥१८॥

जं नेइ जया रत्तिं, नक्खत्तं तम्मि नहचउब्भाए ।
संपत्ते विरमेज्जा, सज्झायं पओसकालम्मि ॥१९॥

जो नक्षत्र, जिस रात्रि की पूति करता हो, वह नक्षत्र
आकाश के चौथे भाग में आवे तब प्रदोष काल होता है । उस
समय स्वाध्याय से निवृत्त हो जावे ॥१९॥

तम्मेव य नक्खत्ते, गयणचउब्भागमावसेसम्मि ।
वेगत्तिंयं पि कालं, पडिलेहिता सुणी कुञ्जा ॥२०॥

वही नक्षत्र, आकाश का चौथा भाग रहे वहां आ जावे
तो वैरात्रिक काल को जानकर आवश्यक क्रिया करे ॥२०॥

पुव्विल्लम्मि चउब्भाए, पडिलेहिताण भंडयं ।
गुरुं वंदित्तु सज्झायं, कुञ्जा दुक्खविमोक्खणं ॥२१॥

दिन के प्रथम पहर के चतुर्थ भाग में भण्डोपकरण की प्रतिलेखना करे, फिर गुरुजनो को वन्दना करके सर्व दुःखो से छुड़ाने वाला स्वाध्याय करे ॥२१॥

पोरिसीए चउब्भाए, वंदित्ताण तओ गुरुं ।
अपडिक्कमित्ता कालस्म, भायणां पडिलेहए ॥२२॥

पोरुषी के चौथे भाग में गुरु को वन्दना करके काल का उत्लघन किये बिना, पात्रादि की प्रतिलेखनादि करे ॥२२॥

मुहपत्ति पडिलेहिक्ता, पडिलेहिज्ज गोच्छगं ।
गोच्छगलइयंगुलिओ, वत्थाइं पडिलेहए ॥२३॥

मुंहपत्ती की प्रतिलेखना करके गोच्छक की प्रतिलेखना करे, फिर गोच्छक को अंगुलियों से ग्रहण करके वस्त्रों की प्रतिलेखना करे ॥२३॥

उड्डं थिरं अतुरियं, पुव्वं ता वत्थमेव पडिलेहे ।
तो विइयं पप्फोडे, तइयं च पुणो पमज्जिजा ॥२४॥

पहिले तो वस्त्र को ऊँचा रखते दृढता से पकड़े, शीघ्रता न करे, वस्त्र को शुरु से आखिर तक देखे । इसके बाद वस्त्र को हिलावे और फिर प्रमार्जन करे ॥२४॥

अण्णावियं अवलियं, अणाणुवंधिअमोसल्लिं चेव ।
छप्पुरिमा नव खोडा, पाणीपाणिविसोहणं ॥२५॥

वस्त्र को नचावे नहीं, मोड़े नहीं, फटके नहीं, भटके

नही, किन्तु उपयोग पूर्वक प्रतिलेखना करे । षट् पूर्व और नव खोटक से प्रतिलेखना करते हुए यदि जीव निकले, तो हाथ में उठाकर विशुद्ध करे-रक्षण करे॥२५॥

आरभडा सम्मदा, वज्जेयवा य मोसली तइया ।

पप्फोडणा चउत्थी, विक्खित्ता वेइया छट्ठी ॥२६॥

आरभटा, समर्दा, मोसली, प्रस्फोटन, विक्षिप्ता और वेदना ये छ दोष टालना चाहिये ॥२६॥

पसिढिलपलंबलोला, एगामोमा अणेगरूवधुणा ।

कुणइ पमाणिपमायं, संकिय गणणोवगं कुज्जा ॥२७॥

ढीला पकड़ना, दूर रखना, भूमि पर रोलना, मध्य से पकड़कर भाडना, शरीर व वस्त्र को हिलाना, प्रमाद पूर्वक प्रतिलेखना करना, शक्ति होकर गिनना, ये वस्त्र प्रतिलेखना के दोष हैं ॥२७॥

अणूणाइरित्तपडिलेहा, अविच्चासा तहेव य ।

पढमं पयं पसत्थं, सेसाणि उ अप्पसत्थाइं ॥२८॥

इनमें से न्यूनाधिकता और विपरीतता से रहित प्रतिलेखना रूप प्रथम पद प्रशस्त है, शेष अप्रशस्त हैं ॥२८॥

पडिलेहणं कुणंतो, मिहो कहं कुणइ जणवयकहं वा ।

देइ व पच्चक्खाणां, वाएइ सयं पडिच्छइ वा ॥२९॥

प्रतिलेखना करते हुए वार्त्तालाप करे, जनपद कथा कहे, प्रत्याख्यान करावे, किसी को पढावे या स्वयं प्रश्नोत्तर करे ।

पुढवी आउकाए, तेऊ-वाऊ वणस्सइ तसाणं ।
पडिलेहणापमत्तो, छएहं पि विराहओ होइ ॥३०॥

प्रतिलेखना में प्रमाद करने वाला, पृथ्वीकाय, अप,
तेजम, वायु वनस्पति और त्रस काय की विराधना करता है ।

पुढवी आउकाए, तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।
पडिलेहणाआउत्तो, छएहं संरक्खओ होइ ॥३१॥

प्रमाद रहित होकर प्रतिलेखना करनेवाला, पृथ्वी आदि
षट्काय का रक्षक होता है ॥३१॥

तइयाए पोरिसीए, भत्तं पाणं गवेसए ।
छएहं अन्नयरागम्मि, कारणम्मि उवड्हिए ॥३२॥

दिन के तीसरे प्रहर, छ कारणों से किसी एक कारण के उप-
स्थित होने पर भोजन पानी की गवेषणा करे । वे कारण ये हैं,—

वेयण-वेयावच्चे, इरियट्ठाए य संजमट्ठाए ।
तह पाणवत्तियाए, छट्ठं पुण धम्मविताए ॥३३॥

१ क्षुधा वेदना २ वेयावृत्य ३ ईर्यासमिति शोधने
४ सयम पालने ५ प्राणरक्षा और ६ धर्म चिन्तन के लिये ।

निगंथो धिइमंतो, निगंथी वि न करेज्ज छहिं चेव ।
ठाणेहिं उ इमेहिं, अणक्कमणाइ से होइ ॥३४॥

धर्यवान् साधु साध्वी, इन छ कारणों के उपस्थित

होने पर आहारादि नहीं करे । इससे उनके समय का उल्लघन नहीं होता है । वे छ कारण ये हैं —

आयंके उपसर्गो, तितित्स्वया वंभचेरगुत्तीसु ।

पाणिदया तवहेउं, सरीरवोच्छेयणद्धाए ॥३५॥

१ रोग होने पर २ उपसर्ग आने पर ३ ब्रह्मचर्य रक्षार्थ
४ प्राणियों की दया के लिए ५ तप करने के लिए और
६ शरीर से सम्बन्ध छोड़ने के लिए ॥३५॥

अवसेसं भंडगं गिज्झा, चक्खुसा पडिलेहए ।

परमद्धजोयणाओ, विहारं विहरे मुणी ॥३६॥

भिक्षा के लिए, शेष भंडोपकरण को लेकर और उन्हें
अच्छी तरह देखकर आवे योजन तक जावे ॥३६॥

चउत्थीए पोरिसीए, निक्खिवित्ताण भायणां ।

सज्झायं च तओ कुज्जा, सव्वभावविभावणां ॥३७॥

चौथी पौरुषी में भाजनो को रखकर, सर्वभावों को
प्रकट करनेवाला स्वाध्याय करे ॥३७॥

पोरिसीए चउब्भाए, वंदित्ताण तओ गुरुं ।

पडिकमित्ता कालस्स, सेज्जं तु पडिलेहए ॥३८॥

चौथी पौरुषी के चौथे भाग में स्वाध्याय काल से
निवृत्त होकर गुरु बन्दन करे, फिर शय्या की प्रतिलेखना करे ।

पामवणुचारभूमिं च, पडिलेहिज्ज जयं जई ।

काउस्सगं तओ कुजा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥३६॥

यतनावन मूनि, उच्चार प्रस्रवण भूमि की प्रतिलेखना
करे और बाद में सब दु खों में छुड़ाने वाला कायोत्सर्ग करे ।

देवसियं च अईयारं, चित्तिज्जा अणुपुव्वसो ।

नाणंमि दसणे चेव, चरित्तम्मि तहेव य ॥४०॥

कायोत्सर्ग में दिन के समय ज्ञान, दर्शन और चाग्नि
में लगे हुए अतिचारों का क्रमश चिंतन करे ॥४०॥

पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तओ गुरुं ।

देवसिय तु अईयारं, आलोएज्ज जहकमं ॥४१॥

कायोत्सर्ग पालकर गुरु वन्दन करे । फिर देवसिक
अतिचारों की क्रमश आलोचना करे ॥४१॥

पडिक्कमित्त निस्सल्लो, वंदित्ताण तओ गुरुं ।

काउस्सगं तओ कुजा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥४२॥

प्रतिक्रमण करके शल्य रहित होंवे और गुरु वन्दन
कर के सभी दु खों से छुड़ाने वाला कायोत्सर्ग करे ॥४२॥

*पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तओ गुरुं ।

थुइमंगलं च काऊणं, कालं संपडिलेहए ॥४३॥

कायोत्सर्ग पालकर गुरु की वन्दना करे और स्तुति

* सिद्धाण सथवं किच्चा-पाठान्तर ।

मगल करके काल की प्रतिलेखना करे ॥४३॥

पढमं पोरिसिं सज्झायं, वीयं भाणं भियायई ।

तइयाए निदमोक्खं तु, चउत्थी भुज्जो वि सज्झायं ।

रात की प्रथम पौरुषी में स्वाध्याय करे । दूसरी में ध्यान करे । तीसरे प्रहर में निद्रा त्याग कर चौथे प्रहर में स्वाध्याय करे ॥४४॥

पोरिसीए चउत्थीए, कालं तु पडिलेहिया ।

सज्झायं तु तओ कुज्जा, अबोहंतो असंजए ॥४५॥

चौथे प्रहर में काल की प्रतिलेखना करके असंयत जीवो को नहीं जगाता हुआ स्वाध्याय करे ॥४५॥

पोरिसीए चउब्भाए, वंदित्ताणा तओ गुरुं ।

पडिक्कमित्तु कालस्स, कालं तु पडिलेहए ॥४६॥

इस पौरुषी के चौथे भाग में गुरु वन्दन करके कालका प्रतिक्रमण करे, फिर प्रातः काल की प्रतिलेखना करे ॥४६॥

आगए कायवोसग्गे, सव्वदुक्खविमोक्खणे ।

काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥४७॥

कायोत्सर्ग का समय आ जाने पर समस्त दुखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे ॥४७॥

राइयं च अइयारं, चित्तिज्ज अणुपुण्वसो ।

नाणंमि दंसणंमि य, चरित्तंमि तवंमि य ॥४८॥

रात्रि में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में लगे हुए
अतिचारों का अनुक्रम से चिन्तन करे ॥४८॥

पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तओ गुरुं ।
राडयं तु अइयारं, आलोएज्ज जहक्कमं ॥४९॥

कायात्सर्ग पालकर गुरु की वन्दना करे, फिर अनुक्रम
से रात्रि के अतिचारों की आलोचना करे ॥४९॥

पडिक्कमित्त निस्सल्लो, वंदित्ताण तओ गुरुं ।
काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सव्वदुक्खविमोक्खण ॥५०॥

प्रतिक्रमण करके नि शल्य होकर गुरुवन्दन करे और
सभी दु खों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे ॥५०॥

किं तवं पडिवज्जामि, एवं तत्थ विचिंतए ।
काउस्सग्ग तु पारित्ता, करिज्जा जिणसंथवं ॥५१॥

“मैं कौनसा तप करूँ” ऐसा ध्यान में विचार करके
काउसग्ग पाले और जिनराज का स्तुवन करे ॥५१॥

पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तओ गुरुं ।
तवं तु पडिवजेज्जा, कुज्जा सिद्धाण संथवं ॥५२॥

कायोत्सर्ग पालकर गुरु की वन्दना करे, फिर तप
स्वीकार कर सिद्धों की स्तुति करे ॥५२॥

एसा सामायारी, समासेण वियाहिया ।
जं चरित्ता बहू जीवा, तिण्णा संसारसागर ॥५३॥ त्ति वेमि ।

इस प्रकार उस समाचारी का भक्षेप से वर्णन किया गया कि जिनका आचरण करके बहुत से जोव ससार से तिर गये ५३॥

—छव्वासवाँ अध्ययन समाप्त—

खलुंकिञ्जं सत्तवीसइमं अज्भयणां

❧:२७❧

थेरे गणहरे गग्गे, मुणी आसि विसारए ।

आइएणे गणिभावम्मि, समाहिं पडिसंधए ॥१॥

सभी शास्त्रों में विशारद ऐसे 'गर्ग' नाम के आचार्य हो गये हैं । वे गुणवान् आचार्य, सतत समाधि भाव में रहते थे ।

वहणे वहमाणस्स, कंतारं अइवत्तई ।

जोगे वहमाणस्स, संसारं अइवत्तई ॥२॥

जिस तरह गाड़ी में याग्य वृषभ को जोड़ने से, वन को सरलता से पार किया जा सकता है, उसी प्रकार समय में जुड़े हुए साधु, ससार को पारकर जाते हैं ॥२॥

खलुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई ।

असमाहिं च वेएइ, तोत्तओ से य भज्जई ॥३॥

दुष्ट बेल को गाड़ी में जाड़ने वाला क्लेशित होता है,

वह मारते मारते थक जाता है, उसका चाबुक टूट जाता है
और खुद भी दुःख भोगता है ॥३॥

एगं डसइ पुच्छम्मि, एगं विंधईऽरि कल्लणां ।

एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्ठिओ ॥४॥

ऐसे दुष्ट बैल की पूछ में शूल चुभाई जाती है । कोई
कोई बार-बार बिधा जाता है, कई बैल जुआ तोड़ डालते
हैं और कई उन्मार्ग में चले जाते हैं ॥४॥

एगो पडइ पासेणां, निवेसइ निवज्जई ।

उक्कुदइ उप्पिडइ, सढे बालगवी वए ॥५॥

कई बैल करवट लेकर गिर जाता है, कोई बैठ जाता
है, कोई सो जाता है, कोई नछल कूद करता है, तो कोई धूर्त
बैल, तरुण गाय के पीछे भागने लगता है ॥५॥

माई मुद्रेण पडइ, वुद्धे गच्छइ पडिप्पहं ।

मयलक्खेण चिट्ठई, वेगेण य पहावई ॥६॥

कपटी बैल, सिर झुकाकर गिर जाता है, कोई क्रोधित
होकर पीछे भाग जाता है, कोई शव की तरह पड़ जाता है,
और कोई जोर से भाग जाता है ॥६॥

छिन्नाले छिंदई सेल्लिं, दुदंतो भंजए जुगं ।

से वि य सुस्सुयाइत्ता, उज्जहित्ता पलायए ॥७॥

कोई दुष्ट बैल, रस्सिये तोड़ डालता है, कोई निरकुश

हो जुआ तोड़ डालता है और कोई सुत्कार करते हुए भाग जाता है ॥७॥

खलुंका जारिसा जोजा, दुस्सीसा वि हु तारिसा ।
जोइया धम्मजाणम्मि, भजंति धिइदुव्वला ॥८॥

ऐसे दुष्ट वेलो की तरह चंचल चित्त कुशिष्य, धर्म रूपो वाहन में जुतने पर भी सयम का पालन नहीं करके भंग कर देते हैं ॥८॥

इड्डीगारविए एगे, एगेऽत्थ रसगारवे ।
सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे ॥९॥

कोई ऋद्धि गर्व में, कोई रस गर्व में और कोई शिष्य, सात्ता गोरव में मस्त है तथा कोई कोई क्रोधी ही बने रहते हैं ॥९॥

भिकखालसिए एगे, एगे ओमाणभीरुए ।
थद्धे एगे अणुसासम्मि, हेऊहिं कारणेहि य ॥१०॥

कोई भिक्षाचरो में आलस्य करते हैं, तो कोई अपमान से डरते हैं और कोई घमण्डी हैं । ऐसे दुष्ट शिष्यो को मैं किन उपायों से शिक्षित कहूँ ॥१०॥

सो वि अंतरभासिल्लो, दोसमेव पकुव्वई ।
आयरियाणां तु वयणां, पडिक्खेइऽभिकखणां ॥११॥

शिक्षा देने पर कुशिष्य, बीच में ही बोल पड़ते हैं,

उल्टा दोष मढते है और कोई कोई तो गुरु के विरुद्ध बोला करते है ॥११॥

न सा ममं वियाणाई, न वि सा मज्झ दाहिई ।

निगया होहिई मने, साहू अन्नोऽत्थ वच्चउ ॥१२॥

(भिक्षार्थ जाने का कहने पर कुशिष्य कहते है कि) वह श्राविका मुझे नहीं पहचानती, वह मुझे आहार भी नहीं दगी। वह घर पर भी नहीं होगी। आप अन्य साधु को भेज दें।

पेसिया पलिउंचंति, ते परियंति समंतओ ।

रायवेट्ठिं च मन्नंता, करेंति भिउडिं मुहे ॥१३॥

जिस कार्य के लिए भेजे जाते है, उसे नहीं करते और झूठ बोलते है। इधर उधर घूमते फिरते है, और काम को राज की बेगार जैसा मानते है, तथा भृकुटी चढाते है ॥१३॥

वाइया संगहिया चेव, भत्तपाणेण पोसिया ।

जायपक्खा जहा हंसा, पक्कमंति दिसो दिसिं ॥१४॥

(आचार्य सोचते है कि) मैंने इन्हे पढाया, अपने पास रक्खा, आहार पानी से पोषण किया, किन्तु जैसे पक्ष आने पर हंस उड जाते हैं, वैसे ही ये स्वेच्छाचारी हो गये है ॥१४॥

अह सारही विचिंतेइ, खलुंकेहिं समागओ ।

किं मज्झ दुट्ठसीसेहिं, अण्णा मे अवसीयई ॥१५॥

इन दुष्ट शिष्यो से दुखी हुए वे सारथी-आचार्य सोचते

है कि मुझे इनसे क्या प्रयोजन ? इन दुष्टों से मेरी आत्मा भी तत्ताप पाती है ॥१५॥

जारिमा मम सीसाओ, तारिमा गलिगद्दहा ।

गलिगद्दहे जहित्तायां, दढं पणिएहई तवं ॥१६॥

जैसे आलसी गदहे होते हैं, वैसे ही मेरे जिप्य है ।
इन्हे छोड़कर मैं उग्र तप का आचरण करूँ ॥१६॥

मिउमद्वसंपन्नो, गंभीरो सुसमाहिओ ।

विहरइ महिं महप्पा, सीलभूएण अप्पणा । १७। त्ति वेमि ।

गंभीर मृदु एवं सरल भाव वाले वे महात्मा, जील
सम्पन्न एवं समाधिवंत होकर पृथ्वी पर विचरने लगे ॥१७॥

ॐ सत्ताइसवां अध्ययन समाप्त ॐ

मोक्खमग्गगई अट्ठावीसइमं अज्झयणां

ॐ:-:२८:-:ॐ

मोक्खमग्गगई तच्चं, सुणेह जिणभासियं ।

चउकारणसंजुत्तं, नाणदंसणलक्खणं ॥१८॥

हे शिष्य ! श्री जिनेन्द्र भाषित मोक्षमार्ग गति को
मूँझसे सुनो, जो चार कारणों से युक्त और ज्ञान दर्शन लक्षण
वाला है ॥१८॥

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ।
 एस मग्गो त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥२॥

सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनराज ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को ही मोक्ष मार्ग कहा है ॥२॥

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ।
 एयमग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छंति सुग्गं ॥३॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए जाव सुगति को जाते हैं ॥३॥

तत्थ पंचविहं नाणं, सुयं आभिनिबोहियं ।
 ओहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च केवलं ॥४॥

ज्ञान पाँच प्रकार का है,—मति, श्रुत, अवधि, मन—पर्यव और केवलज्ञान ॥४॥

एयं पंचविहं नाणं, दव्वाण य गुणाण य ।
 पज्जवाण य सव्वेसिं, नाणं नाणीहि देसियं ॥५॥

ज्ञानियो ने उपरोक्त पाँच प्रकार का ज्ञान द्रव्य, गुण और उनकी समस्त पर्यायो को जानने के लिए बताया है ॥५॥

गुणाणमासओ दव्वं, एगदव्वस्सिया गुणा ।
 लक्खणं पज्जवाणं तु, उभओ अस्सिया भवे ॥६॥

गुणों के आश्रय को द्रव्य कहते हैं । एक द्रव्य के आश्रित ज्ञानादि तथा वर्णादि गुण रहते हैं । द्रव्य और गुण

के आश्रय से पर्याय रहती है । ६॥

धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गल जंतवो ।

एस लोगो त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥७॥

सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनेन्द्र ने धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, यह षट् द्रव्यात्मक लोक कहा है ॥७॥

धम्मो अहम्मो आगासं, दव्वं इक्किमाहियं ।

अणंताणि य दव्वाणि, कालो पुग्गलजंतवो ॥८॥

धर्म, अधर्म और आकाश ये एक एक द्रव्य हैं । और काल, पुद्गल और जीव से अनन्त द्रव्य है ॥८॥

गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।

भायणां सव्वदव्वाणां, नहं ओगाहलक्खणां ॥९॥

धर्मास्तिकाय का लक्षण गति है । स्थिति, अवर्मास्ति-काय का लक्षण है । आकाश, सभी द्रव्यों का भाजन और अव-गाहना लक्षणवाला द्रव्य है ॥९॥

वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवओगलक्खणो ।

नाणेणां दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य ॥१०॥

काल का लक्षण वर्तना और जीव का लक्षण उपयोग है । वह ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःख से जाना जाता है ॥१०॥

नाणं च दंसणां चेव, चरित्तं च तवो तहा ।

वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणां ॥११॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और उपयोग ये जीव
के लक्षण हैं ॥११॥

सदंधयार-उज्जोओ, पभा छायातवोऽऽह वा ।

वण्णरसगंधफासा, पुग्गलाणां तु लक्खणां ॥१२॥

शब्द, अधकार, उद्योत, प्रभा, छाया, धूप, वर्ण, गंध, रस
और स्पर्श—ये पुद्गल के लक्षण हैं ॥१२॥

एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संठाणमेव य ।

संजोगा य विभागा य, पज्जवाणं तु लक्खणं ॥१३॥

मिलना, भिन्न होना, सख्या, संस्थान, संयोग, और
विभाग, ये पर्यायों के लक्षण हैं ॥१३॥

जीवाजीवा य बंधो य, पुएणां पावाऽसवो तहा ।

संवरो निज्जरा मोक्खो, संतेए तहिया नव ॥१४॥

जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा
और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं ॥१४॥

तहियाणां तु भावाणां, सब्भावे उवएसणां ।

भावेण सदहंतस्स, सम्मत्तं तं वियाहिय ॥१५॥

इन पदार्थों के यथार्थ भावों की स्वभाव से या उपदेश
से भाव पूर्वक श्रद्धा करने को सम्यक्त्व कहते हैं ॥१५॥

निसग्गुवएसरुई, आणारुई सुत्त-वीयरुइमेव ।

अभिगम वित्थारुई, किरिया-संखेव धम्मरुई ॥१६॥

सम्यक्त्व के भेद-१ निसर्ग-रुचि, २ उपदेश-रुचि
३ आज्ञा-रुचि ४ सूत्र, ५ बीज ६ अभिगम, ७ विस्तार,
८ क्रिया, ९ सक्षेप और १० धर्म रुचि ॥१६॥

भूयत्थेणाहिगया, जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।
सइसम्मूडयासवसंवरो य, रोएड उ निस्सग्गो ॥१७॥

जिसने जातिस्मरणादि ज्ञान से जीव, अजीव, पुण्य,
पाप आदि का यथार्थरूप से जान लिये, वह निसर्गरुचि है ।

जो जिणदिट्ठे भावे, चउच्चिहे सदहाड सयमेव ।
एमेव नन्नह त्ति य, स निमग्गरुड् त्ति नायव्वो ॥१८॥

जिनेन्द्र द्वारा दृष्ट पदार्थों को द्रव्यादि चार प्रकार से
जो स्वयमेव जानकर यथार्थ श्रद्धा करता है, उसे 'निसर्ग-रुचि'
सम्यक्त्व जानना चाहिए ॥१८॥

एए चेव उ भावे, उवड्ठे जो परेण सहहई ।
छउमत्थेण जिणेण व, उवएसरुड् त्ति नायव्वो ॥१९॥

उपर्युक्त पदार्थों को छद्मस्थ या सर्वज्ञ से सुनकर श्रद्धा
करे, उसे 'उपदेश-रुचि' सम्यक्त्व कहते हैं ॥१९॥

रागो दोसो मोहो, अन्नाणं जस्स अवगयं होड ।
आणाए रोयंतो, सो खलु आणारुई नामं ॥२०॥

जिसके राग, द्वेष, मोह और अज्ञान दूर हो गये हैं,
ऐसे महापुरुषों की आज्ञा से रुचि हो, वह 'आज्ञा रुचि' है ।

जो सुत्तमहिजंतो, सुएण अगेगाहई उ सम्मत्तं ।

अंगेण बाहिरेण व, सो सुत्तरुई त्ति नायव्वो ॥२१॥

जो अगप्रविष्ट और अगबाह्य सूत्रो को पढ़कर
सम्यक्त्व पाता है, उसे 'सूत्र-रुचि' कहते हैं ॥२१॥

एगेण अणेगाइं, पयाइं जो पसरई उ सम्मत्तं ।

उदए व्व तेल्लविंदू, सो बीयरुइ त्ति नायव्वो ॥२२॥

पानी में डाले हुए तेल की बूद की तरह, जो एक पद
से अनेक पदों में फलता है, उसे 'बीज-रुचि' सम्यक्त्व कहते हैं ।

सो होइ अभिगमरुई, सुयनाणं जेण अत्थओ दिट्ठं ।

एकारस अंगाइं, पइण्णगं दिट्ठिवाओ य ॥२३॥

जिसने ग्यारह अंग, दृष्टिवाद और प्रकीर्ण आदि श्रुत
को अर्थ सहित पढ़कर सम्यक्त्व पाई, वह 'अभिगम-रुचि' है ।

दव्वाण सव्वभावा, सव्वपमाणेहिं जस्म उवलद्धा ।

मव्वाहिं नयविहीहिं, वित्थाररुइ त्ति नायव्वो ॥२४॥

जिसने द्रव्यों के सभी भावों का सभी नयों और प्रमाणों
से जानकर श्रद्धा की, उसे विस्तार-रुचि सम्यक्त्व कहते हैं ।

दंमणनाणचरित्ते, तवविणए सच्चममिइगुत्तीसु ।

जो किरियाभावरुई, सो खलु किरियारुई नाम ॥२५॥

दशन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति और
गुप्तिरूप क्रिया से हा सद् पदार्थों में जिसकी रुचि होती है,
वह क्रिया-रुचि है ॥२५॥

अणभिग्गहियकुदिट्ठी, संखेवरुइ त्ति होइ नायव्वो ।
अविसारओ पवयणे, अणभिग्गहिओ य सेसेसु ॥२६॥

जिसने मिथ्या-मत को ग्रहण नहीं किया और न अन्य मतों में उमकी श्रद्धा है । इधर वह जिन प्रवचन में भी विश्वास नहीं है, उसे 'संक्षेप रुचि' कहते हैं ॥२६॥

जो अत्थिकाय-धम्मं, सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च ।
सदहइ जिणभिहियं, सो धम्मरुइ त्ति नायव्वो ॥२७॥

जो जिन प्ररूपित अस्तिकाय धर्म, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म में श्रद्धा रखता है, उसे धर्म रुचि कहते हैं ॥२७॥

परमत्थसंथवो वा, सुदिट्ठपरमत्थसेवणा वा वि ।
वावन्नकुदंसणवज्जणा, य सम्मत्तसदहणा ॥२८॥

परमार्थ का विशेष परिचय करना, जिन्होंने परमार्थ को देखा है, उनकी सेवा करना, पतित और कुदर्शनी से दूर रहना,—यह सम्यक्त्व की श्रद्धा है ॥२८॥

नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ भइयव्वं ।
सम्मत्तचरित्ताइं, जुगवं पुव्वं व सम्मत्तं ॥२९॥

सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं होता । दर्शन में चारित्र की भजना है । सम्यक्त्व और चारित्र साथ हो, तो भी उसमें सम्यक्त्व पहले होती है ॥२९॥

नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा ।
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वानं ॥३०॥

दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना चारित्र्य रूप गुण प्राप्त नहीं होता । चारित्र्य गुण से रहित जीव की मुक्ति नहीं होती और बिना मुक्ति के निर्वाण नहीं होता ।

निस्संक्रिय-निर्कंक्षिय-निर्व्वितिगिच्छा अमूढदिष्टी य ।

उपबृंह-स्थिरीकरणे, वच्छल्लपभावणे अट्ट ॥३१॥

नि शक्ति, नि काक्षित, निर्व्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपबृंहणा, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना—ये सम्यक्त्व के आठ अंग हैं ॥३१॥

सामाद्वयत्थ पढमं, छेओवट्ठावणं भवे वीयं ।

परिहारविसुद्धीय, सुहुमं तह संपरायं च ॥३२॥

पहला सामाद्वयिक चारित्र्य, दूसरा छेदोपस्थापनीय, तीसरा परिहारविशुद्ध और चौथा सूक्ष्मसंपराय चारित्र्य है ।

अकसायमहक्खायं, छउमत्थस्स जिणस्स वा ।

एयं चयरित्तकरं, चारित्तं होड आहिय ॥३३॥

कषाय से रहित चारित्र्य, 'यथाख्यात' कहलाता है । यह छद्मस्थ और केवली के होता है । ये पाचों चारित्र्य, कर्मों को हटाने वाले हैं । ऐमा भगवान् ने कहा है ॥३३॥

तवो य दुविहो वुत्तो, बाहिरब्भंतरो तहा ।

बाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमब्भंतरो तवो ॥३४॥

तप के बाह्य और आभ्यन्तर ऐसे दो भेद हैं— बाह्य तप छ प्रकार का है और आभ्यन्तर तप भी छ प्रकार का है ।

नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सद्दे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झई ॥३५॥

ज्ञान से पदार्थों को जाना जाता है । दर्शन से श्रद्धा होती है । चारित्र्य से कर्माश्रय की रोक होती है और तप से शुद्धि होती है ॥३५॥

खवित्ता पुव्वकम्मइं, संजमेण तवेण य ।

सव्वदुक्खपहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो ॥३६॥

जो महर्षि है, वे समय और तप से पूर्व कर्मों का क्षय करके समस्त दुःखों से रहित होकर मोक्ष पाने का प्रयत्न करते हैं ॥३६॥

॥—॥ अठ्ठाइसवा अध्ययन समाप्त ॥—॥

सम्मत्तपरक्कमं

एगूणातीसइमं अज्झयणां

॥— २६ :—॥

सुयं मे आउसं ! तेण भगवया एवमक्खायं—इह खलु सम्मत्तपरक्कमे नाम अज्झयणे समणेणां भगवया महावीरेण कासवेणां पवेइए, जं सम्मं सद्दित्ता पत्तइत्ता रोयइत्ता फासित्ता पालइत्ता तीरित्ता कित्तइत्ता सोहइत्ता आराहित्ता

आणाए अणुपालइत्ता बहवे जीवा सिज्झंति बुज्झति मुचंति
परिनिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंतं करेति ॥१॥

हे शिष्य ! मैं भगवान् का उपदेश सुना है । उन काव्यप गोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर स्वामीने सम्यक्त्व पगाक्रम' नाम का अध्ययन कहा है । जिस पर सम्यक् प्रकार से श्रद्धा करके, रुचि और प्रतीति करके, तदनुसार स्पर्श एव पालन करके, उसका अन्त तक निर्वाह करते हुए प्रशसा सहित शुद्धि करके और आज्ञा का निरन्तर पालन करके आराधना करने से बहुत से जीव सिद्ध हाते हैं, बुद्ध (सर्वज्ञ) हांते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं, और समस्त दुखों का अन्त कर देते हैं ॥१॥

तस्स एां अयमट्ठे एवमाहिज्झइ, तं जहा-संवगे निव्वेए
धम्ममद्धा गुरुसाहम्मियसुस्समणया आलोयणया निंदणया
गरहणया मामाडए चउवीसत्थए वदणे पडिक्कमणे काउ-
स्सग्गे पच्चक्खाणे थवथुईमंगले कालपडिलेहणया पायच्छि-
त्तकरणे खमावणया सज्झाए वायणया पडिपुच्छणया
पडियट्ठणया अणुप्पेहा धम्मकहा सुयस्स आराहणया एगग-
मणसंनिवेसणया संजमे तवे वोदाणे सुहसाए अप्पडिवद्धया
विवित्तसयणामणसेवणया विणियट्ठणया संभोगपच्चक्खाणे
उवहिपच्चक्खाणे आहारपच्चक्खाणे कसायपच्चक्खाणे जोग-
पच्चक्खाणे सरीरपच्चक्खाणे सहायपच्चक्खाणे भत्तपच्चक्खाणे

सम्भावपञ्चदशाने पडिस्वणया वेयावच्चे सव्वगुणसंपणया
 वीयरगया खंती मुत्ती मद्दे अज्जवे भावसच्चे करणसच्चे
 जोगसच्चे मणगुत्तया वयगुत्तया कायगुत्तया मणसमाधार-
 णया वयसमाधारणया कायममाधारणया नाणसंपन्नया दंमण-
 संपन्नया चरित्तसंपन्नया सोइदियनिग्गहे चक्खिदियनिग्गहे
 घाणिंदियनिग्गहे जिब्बिंदियनिग्गहे फासिंदियनिग्गहे कोह-
 विजए माणविजए मायाविजए लोहविजए पेज्जदोसमिच्छा-
 दंसणविजए सेलेसी अकम्मया ॥२॥

सम्यक्त्व पराक्रम का अर्थ इस प्रकार कहा है—१संवेग
 २ निर्वेद ३ धर्म श्रद्धा ४ गुरु और साधामियों की सेवा
 ५ आलोचना ६ निन्दा ७ गह्रा ८ सामायिक ९ चतुर्विंशति
 स्तव १० वदना ११ प्रतिक्रमण १२ कायोत्सर्ग १३ प्रत्याख्यान
 १४ स्तवन्तुति मगल १५ काल प्रतिलेखना १६ प्रायश्चित्त
 १७ क्षमापना १८ स्वाध्याय १९ वाचना १० प्रतिपृच्छना.
 २१ परावर्तना २२ अनुप्रेक्षा २३ धर्म कथा २४ श्रुतआराधना
 २५ चित्त को एकाग्रता २६ समय २७ तप २८ व्यवदान
 २९ संतोष ३० अप्रतिवद्धता ३१ एकान्त शयनाशन ३२ विनि-
 वर्तना ३३ सभोग त्याग ३४ उपधि त्याग ३५ आहार त्याग
 ३६ कषाय त्याग ३७ योग त्याग ३८ शरीर त्याग ३९ महाय
 त्याग ४० भक्त प्रत्याख्यान ४१ सद्भाव प्रत्याख्यान ४२ प्रति-
 रूपता ४३ वेयावृत्य ४४ सर्वगुण सम्पन्नता ४५ वीतरागता

४६ क्षमा ४७ निर्लोभता ४८ सरलता ४९ मृदुता ५० भाव
 सत्य ५१ करण सत्य ५२ योग सत्य ५३ मनगुप्ति ५४ वचन
 गुप्ति ५५ काय गुप्ति ५६ मन समाधारणा ५७ वचन समा-
 धारणा ५८ काय समाधारणा ५९ ज्ञान सम्पन्नता ६० दर्शन
 सम्पन्नता ६१ चारित्र्य सम्पन्नता ६२ श्रोतेन्द्रिय निग्रह ६३ चक्षु-
 इन्द्रिय निग्रह ६४ घ्राणेन्द्रिय निग्रह ६५ रसेन्द्रिय निग्रह
 ६६ स्पर्शेन्द्रिय निग्रह ६७ क्रोध विजय ६८ मान विजय
 ६९ माया विजय ७० लोभ विजय ७१ राग द्वेष और मिथ्या
 दर्शन विजय ७२ शंलेशी ७३ अकर्मता ॥२॥

संवेगेण भंते ! जीवे किं जणयइ ? संवेगेणं अणुत्तरं
 धम्ममद्वं जणयइ, अणुत्तराए धम्मसद्धाए संवेगं हव्वमागच्छइ,
 अणंताणुबंधिकोहमाणमायालोभे खवेइ, नवं कम्मं न बंधइ,
 तप्पच्चइयं च णं मिच्छत्तविसोहि काऊण दंसणाराहए भवइ,
 दंसणविसोहीए य णं विसुद्धाए अत्थेगइए तेणेव भवग्गह-
 रोणं सिज्झइ । सोहीए य ण विसुद्धाए तच्चं पुणो भवग्ग-
 हणं नाइक्कमइ ॥१॥

हे भगवन् ! सवेग से जीव को किस गुण की प्राप्ति
 होती है ? उत्तर-सवेग से उत्तम धर्म श्रद्धा जागृत होती है ।
 धर्म को उत्कृष्ट श्रद्धा करने से सवेग (मोक्ष की अभिलाषा)
 की शीघ्र प्राप्ति होती है । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया
 और लोभ का क्षय होता है । नये कर्मों का बन्धन नहीं होता ।

इससे मिथ्यात्व की विशुद्धि करके दर्शन की आराधना होती है । दर्शन विशुद्धि से गुह्य होन पर कोई तो उसी भव मे सिद्ध हो जाते है और जां उस भव में मिद्ध नहीं हाते वे तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करते अर्थात् तोसरे भव मे सिद्ध हो जाते हैं ।

निव्वेएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? निव्वेएणं दिव्वमाणु-
सतेरिच्छिएसु कामभोगेसु निव्वेयं हव्वमागच्छइ सव्वविस-
एसु विरज्जइ, सव्वविसएसु विरज्जमाणे आरंभपरिगहपरिचा-
यंकरेइ, आरंभपरिगहपरिचायं करेमाणे संसारमगं वोच्छिदइ,
सिद्धिमगं पडिवन्ने य हवइ ॥२॥

हे भगवन् ! निर्वेद (ससार से विरक्ति) का क्या फल है ? निर्वेद से देव, मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी काम भोगों से और अन्य सभी विषयों से विरक्त हो जाता है । फिर आरम्भ परिग्रह का त्याग करके समार मार्ग को छोडकर मोक्ष-मार्ग को ग्रहण करता है ॥२॥

धम्मसद्धाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? धम्मसद्धाए
णं सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ, आगारधम्मं च णं चयइ,
अणगारिए णं जीवे सारीरमाणसाण दुक्खाणं छेयणभेयण-
संजोगार्हणं वोच्छेयं करेइ, अन्वावाहं च णं सुहं निव्वत्तेइ । ३।

हे भगवन् ! धर्म श्रद्धा से जीव क्या फल पाता है ?
उत्तर—धर्म श्रद्धा से सातावेदनीय कर्मजनित सुख से विरक्त
हो जाता है । फिर गृहस्थाश्रम छोडकर अनगार हा जाता है ।

अनगार होकर शारीरिक और मानसिक छेदन भेदनादि मयोग
जन्य दुखो का विच्छेद कर शाश्वत सुख को प्राप्त करता है ।

गुरुमाहम्मियसुस्त्रमणयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?
गुरुसाहम्मियसुस्त्रसणयाए णं विणयपडिवत्ति जणयइ,
विणयपडिवन्ने य णं जीवे अणच्चासायणासीले नेरइय-
तिरिक्खजोणियमणुस्मदेवदुग्गईओ निरुंभइ, वण्णसंजलण-
भत्तिवहुमाणायाए मणुस्सदेवगईओ निबंधइ, सिद्धि सोग्गइं
च विसोहेइ, पसत्थाइं च णं विणयमूलाइं सव्वकजाइं साहेइ,
अन्ने य बहवे जीवे विणिडत्ता भवइ ॥४॥

हे भगवन् ! गुरु एव सावर्मीजनो की मेवा करने से
जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर-गु० सा० सेवा
से विनय गुण की प्राप्ति होती है । विनय से अनाशातनाशाल
सत्कार करता हुआ जीव, नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव
सम्बन्धि दुर्गति को रोक देता है, और इलाघा-प्रशसा, भक्ति
बहुमान पाता हुआ, मनुष्य और देव सम्बन्धी सुगति बाधता
है और सिद्ध गति की विशुद्धि करता है और विनय मूल सभी
प्रशस्त कार्यों को साध लेता है, साथ ही अन्य अनेक जीवो
को विनय धर्म में जोड़ता है ॥४॥

आलोयणाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? आलोयणाए
णं मायानियाणमिच्छादंसणसल्लाण मोक्खमग्गविग्घाणं
अणंतसंसारवद्धणाणं उद्धरणं करेइ, उज्जुभावं च जणयइ,

उज्जुभावपडिवन्ने य एं जीवे अमाई इत्थीवेयनपुंमगवेयं च
न बंधइ, पुव्ववद्धं च णं निज्जरेइ ॥५॥

हे भगवन् ! आलोचना से जीव क्या फल पाता है ?
उत्तर—आलोचना से मोक्ष मार्ग विघातक, अनन्त ससार वर्धक
ऐसे माया, निदान, मिथ्या दर्शन शल्य को दूर करता है और
ऋजु भाव को प्राप्त करता है । ऋजु भाव से माया रहित
होता हुआ स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बन्ध नहीं करता,
पूर्व बन्ध को निर्जरा कर देता है ॥५॥

निंदणयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? निंदणयाए णं
पच्छाणुतावं जणयइ, पच्छाणुतावेणं विरज्जमाणे करणगुणा-
सेट्ठिं पडिवज्जइ, करणगुणसेट्ठीपडिवन्ने य णं अणगारे मोह-
णिज्जं कम्मं उग्घाएइ ॥६॥

हे भगवन् ! आत्म निन्दा से जीव क्या पाता है ? आत्म
निन्दा से पश्चात्ताप होता है । पश्चात्ताप से वैराग्यवन्त होकर
क्षपक श्रेणी प्राप्त करता है । क्षपक श्रेणी पानेवाला अनगार,
मोहनीय कर्म का नाश करता है ॥६॥

गरहणयाए णं ! भंते जीवे किं जणयइ ? गरहणयाए
अपुरक्कारं जणयइ, अपुरक्कारगए णं जीवे अप्पसत्थेहिंतो
जोगेहिंतो नियत्तेइ, पसत्थे य पडिवज्जइ, पसत्थजोगपडिवन्ने
य एं अणगारे अणंतघाइपज्जे खवेइ ॥७॥

हे भगवन् ! गृही से जीव क्या फल पाता है ? गृही से आत्म नम्रता पाता है । आत्म नम्रता से अप्रशस्त योगो से निवृत्त हाकर प्रशस्त योगो को प्राप्त करता है । प्रशस्त योग पाकर अनगार अनन्त आती पर्यायो का क्षय कर देता है ॥७॥

सामाङ्ग्यं भंते ! जीवे किं जणयइ ? सामाङ्ग्यं सावज्ज जोगविरइं जणयइ ॥८॥

हे भगवन् ! सामायिक से जीव क्या पाता है ? सामायिक से सावद्य योगो की निवृत्ति होती है ॥८॥

चउव्वीसत्थएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? चउव्वीसत्थ-
एणं दंसणविसोहिं जणयइ ॥९॥

हे भगवन् ! चतुर्विंशतिस्तव करने से क्या फल होता है ? चतुर्विंशतिस्तव से दर्शन विशुद्धि होती है ॥९॥

वंदणएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? वदणएणं नीयागोयं कम्मं खवेइ, उच्चागोयं कम्मं निबंघइ, सोहग्गं च एणं अपडि-
हयं आणाफलं निव्वत्तेइ. दाहिणभावं च णं जणयइ ॥१०॥

हे भगवन् ! वन्दना करने से क्या फल पाता है ? वन्दना से नीच गात्र कर्म का क्षय होकर ऊँच गोत्र कर्म बँधता है । अविच्छिन्न मौभाग्य तथा आज्ञाफल (हुकूमत) प्राप्त करता है और विश्ववल्लभ होता है ॥१०॥

पडिक्कमणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? पडिक्कमणेणं वय-

छिद्वाणि पिहेइ, पिहियवयछिद्दे पुण जीवे निरुद्धासवे असवल-
चरित्ते अट्ठसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहुत्ते सुप्पणिहिण
विहरइ ॥११॥

हे भ० ! प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या फल
मिलता है ? प्र० से व्रत में हुए छिद्रों को ढँकता है । फिर
शुद्ध व्रतधारी होकर आश्रवों को रोकता है । आठ प्रवचन
माता में सावधान होता है । शुद्ध चारित्र्य पालता हुआ समाधि
पूर्वक समय में विचरता है ॥११॥

काउस्सग्गेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? काउस्सग्गेणं
तीयपट्ठप्पन्नपायच्छित्तं विसोहेइ, विसुद्धपायच्छित्ते य जीवे
निव्वुयहियए ओहरियभरो व्व भारवहे पसत्थज्झाणोवगए
सुहं सुहेणं विहरइ ॥१२॥

हे भ० ! कायोत्सर्ग का क्या फल है ? कायोत्सर्ग से भूत
और वर्तमान काल के अतिचारों की शुद्धि होती है । इस
शुद्धि से बोझ रहित-हल्का, निश्चिन्त और प्रशस्त ध्यान युक्त
होकर सुख पूर्वक विचरता है ॥१२॥

पच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? पच्चक्खाणेणं
आसवदाराइं निरुंभइ, पच्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं जणयइ,
इच्छानिरोहं गए य णं जीवे सव्वदव्वेसु विणीयतण्हे सीइ-
भूए विहरइ ॥१३॥

हे भ० ! प्रत्याख्यान से जीव क्या पाता है ? प्र० से

आश्रवद्वारो को बन्द कर देता है, इच्छा का निरोध होता है ।
इच्छानिरोध होने से जीव, सभी द्रव्यों में तृष्णा रहित होकर
शान्ति से विचरता है ॥१३॥

थवथुइमंगलेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? थवथुइ-
मंगलेणं नाणदंसणचरित्तवोहिलाभं जणयइ, नाणदंसण-
चरित्तवोहिलाभसंपन्ने य णं जीवे अंतकिरियं कप्पविमाणो-
ववत्तियं आराहणं आराहेइ ॥१४॥

हे भगवन् ! स्तव-स्तुति-मंगल करने से क्या
फल मिलता है ? स्त० से ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप बोधिलाभ
पाता है । ऐसा बोधि-लब्ध जीव, या तो मोक्ष पाता है, या
कल्प विमान में उत्पन्न होकर आराधक होता है ॥१४॥

कालपडिलेहणयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?
कालपडिलेहणयाए नाणावरणिज्ज कम्मं खवेइ ॥१५॥

हे भ० ! काल की प्रतिलेखना से जीव क्या प्राप्त
करता है ? का० से ज्ञानावरणोद्य कर्म का क्षय करता है ।

पायच्छित्तकर्णेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? पायच्छित्त
कर्णेणं पावकम्मविसोहिं जणयइ, निरइयारे यावि भवइ,
सम्मं च णं पायच्छित्तं पडिवज्जमाणे मग्गं च मग्गफलं च
विसोहेइ, आयारं च आयारफलं च आराहेइ ॥१६॥

हे भ० ! प्रायश्चित्त करने से क्या फल होता है ?

प्रा० से पाप कर्म की विशुद्धि होती है । निर्दोषरूप से व्रत पलते हैं । सम्यक् प्रकार से प्रायश्चित्त करने से ज्ञान दर्शन और चारित्र्य मार्ग तथा इनके फल की विशुद्धि होकर सम्यक् आराधना होती है ॥१६॥

खमावणंयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? खमावण-
याए णं पल्हायणभावं जणयइ, पल्हायणभावमुवगए य सव्व-
पाण भूयजीवसत्तेसु मित्तीभावमुप्पाएइ मित्तीभावमुवगए यावि
जीवे भावविसोहिं काऊण निब्भए भवइ ॥१७॥

हे भ० ! क्षमापना से क्या फल मिलता है ? क्षमापना
से चित्त की प्रसन्नता होती है । फिर प्राणी मात्र से मैत्री भाव
करके भाव विशुद्धि करता हुआ जीव, निर्भय हो जाता है ।

सज्झाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? सज्झाएणं
नाणावरणिजं कम्मं खवेइ ॥१८॥

हे भ० ! स्वाध्याय का क्या फल है ? स्वाध्याय से
ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है ॥१८॥

वायणाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? वायणाए णं
निजरं जणयइ, सुयस्स य अणुसज्झाए अणासायणाए
वट्टइ, सुयस्स अणुसज्झाए अणासायणाए वट्टमाणे तित्थ-
धम्मं अवलंबइ, तित्थधम्मं अवलंबमाणे महानिजरे
महापज्जवसाणे भवइ ॥१९॥

हे भ० ! वाचना से किस गुण की प्राप्ति होती है ? वाचना से निर्जरा होती है । अनुवर्तना होने से श्रुत की आशातना नहीं होती । श्रुतकी आशातना नहीं करने से तीर्थ धर्म का अवलम्बन होता है और महान् निर्जरा होकर कर्मों का अन्त हो जाता है ॥१६॥

पडिपुच्छयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? पडिपुच्छ-
याएणं सुत्तत्थतदुभयाइं विसोहेइ । कंखामोहणिज्जं कम्मं
वोच्छिदइ ॥२०॥

हे भ० ! प्रतिपृच्छना का क्या फल है ? प्र० से सूत्र
अर्थ और दोनो की विशुद्धि होती है और कांक्षामोहनीय कर्म
नष्ट हो जाता है ॥२०॥

परियट्ठणाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? परियट्ठणाए णं
वंजणाइं जणयइ, वंजणलद्धिं च उप्पाएइ ॥२१॥

हे भ० ! पुनरावर्तन करने से क्या लाभ होता है ?
पुनरावर्तन से व्यञ्जन लब्धि प्राप्त होती है ॥२१॥

अणुप्पेहाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? अणुप्पेहाए णं
आउयवज्जाओ सत्तकम्मपयडीओ धणियवंधणाबद्धाओ
सिढिलबंधणाबद्धाओ पकरेइ, दीहकालट्ठिइयाओ हस्सकाल-
ट्ठिइयाओ पकरेइ, तिव्वाणुभावाओ मंदाणुभावाओ पकरेइ,
बहुपएसग्गाओ अप्पएसग्गाओ पकरेइ, आउयं च णं

कम्मं सिय बंधइ, सिय नो बंधई । असायावेयणिज्जं च
 णं कम्मं नो भुज्जो भुज्जो उवचिणइ, अणाइयं च णं अण-
 वयग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं खिप्पामेव वीईवयइ ॥२२॥

हे भ० । अनृप्रेक्षा का क्या फल है ? अनृप्रेक्षा से
 आयु को छोड़कर शेष सात कर्मप्रकृति के दृढ़ बन्धनों को
 गिथिल करता है । लम्बे समय की स्थितिवाले सातों कर्मों
 को थोड़े समय की स्थितिवाले बना देता है । तांब्र रसवालों
 को मन्द रसवाले कर देता है । बहुत प्रदेशवालों प्रकृतियों
 को अल्प प्रदेशवालों बना देता है । आयुकर्म का बंध
 कदाचित् होता है और नहीं भी होता है । असातावेदनीय कर्म
 बार बार नहीं बन्धता तथा अनादि अनन्त और दीर्घ मार्गवाले
 चतुर्गति रूप ससार अटवी को शीघ्र ही पार कर जाता है ॥

धम्मकहाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? धम्मकहाए
 णं निर्जरं जणयइ, धम्मकहाए णं पवयणं पभावेइ, पवयण-
 पभावेणं जीवे आगमेमस्स भद्दत्ताए कम्मं निबंधइ ॥२३॥

हे भ० । धर्मकथा कहने से कोनसा फल हाता है ?
 धर्म कथा से कर्मों को निर्जरा और प्रवचन की प्रभावना होती
 है । प्रवचन प्रभावना से जीव, भविष्य में शुभ कर्मों का बन्ध
 करता है ॥२३॥

सुयस्स आराहण्याए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?
 सुयस्स आराहण्याएणं अन्नाणं खवेइ, न य संकिलिस्सइ ॥

हे भगवन् ! श्रुत की आराधना से क्या फल होता है ?
श्रुतआराधना से अज्ञान का क्षय होता है । फिर उसे कभी
क्लेश नहीं होता ॥२४॥

एगग्गमणसंनिवेसणयाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?
एगग्गमणसंनिवेसणयाए णं चित्तनिरोहं करेइ ॥२५॥

हे भगवन् ! मनकी एकाग्रता से कौनसा गुण होता है ?
मनकी एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है ॥२५॥

संजमेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? संजमेणं अण्हयत्तं
जणयइ ॥२६॥

हे भ० ! मयम मे क्या लाभ होता है ? सयम से आलस्य
का निरोध होता है ॥२६॥

तवेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? तवेणं वोदाणं जणयइ ॥

हे भ० ! तप से क्या गुण होता है ? तप से पूर्व के
बन्धे हुए कर्मों का क्षय होता है ॥२७॥

वोदाणेणं भंते जीवे किं जणयइ ? वोदाणेणं अकिरिय
जणयइ, अकिरियाए भवित्ता तश्चो पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ
मुच्चइ परिनिव्वायइ, सब्बदुक्खाणमंतं करेइ ॥२८॥

हे भ० ! व्ययदान (कर्मक्षय) से कौनसा गुण होता है ?
व्ययदान से जीव अक्रिय होता है । अक्रिय होने के बाद सिद्ध,
बुद्ध, मुक्त होकर सभी दुखों का अन्त करता है ॥२८॥

सुहसाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? सुहसाएणं अणु-
स्सुयत्तं जणयइ, अणुस्सुए णं जीवे अणुक्कंपए अणुब्भडे
विगयसोगे चरित्तमोइणिज्जं कम्मं खवेइ ॥२६॥

हे भ० ! वैषयिक सुखो को शान्त (त्याग) करने से क्या
फल होता है ? उ०-निस्पृह हो जाता है । निस्पृही जीव,
अनुकम्पा सहित, अभिमान तथा शृंगार से रहित होकर शोक
रहित होता है और चारित्र्य मोहनीय कर्म को नष्ट कर देता है ।

अप्पडिवद्धयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? अप्पडि-
वद्धयाए णं निस्संगत्तं जणयइ, निस्संगत्तेण जीवे एगे
एगगचित्ते दिया य राओ य असज्जमाणे अप्पडिवद्धे यावि
विहरइ ॥३०॥

हे भ० ! अप्रतिबद्धता से क्या गुण होता है ? अप्रतिबद्धता
से नि सगता आती है । नि सगता से एकाकीपन और चित्त
की एकाग्रता होती है, और सदा अनामक्त रहता हुआ, सम्बन्ध
रहित होकर विचरता है ॥३०॥

विवित्तसयणासण्याए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?
विवित्तसयणासण्याए णं चरित्तगुत्तिं जणयइ, चरित्तगुत्ते
य णं जीवे विवित्ताहारे दढचरित्ते एगंतरए मोक्खभावपडि-
वने अट्ठविहकम्मगंठिं निज्जरेइ ॥३१॥

हे भ० ! विविक्त शयनाशन-स्त्री आदि रहित स्थान

के सेवन से क्या लाभ होता है ? विवक्त शयनाशन से चारित्र्य गुप्ति होती है । चारित्र्य गुप्त जीव, विकृति रहित आहार करने वाला, दृढ चारित्रवान् एकान्त सेवी और मोक्ष भाव को पाकर आठो कर्मों की गाँठ को तोड़ देता है ॥३१॥

विनियदृण्याए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? विनियदृण्याएणं पावकम्माणं अकरणयाए अब्भुट्ठेइ, पुव्ववद्वाण य निज्जरण्याए पावं नियत्तेइ, तओ पच्छा चाउरंतं संसार-कंतारं वीइवयइ ॥३२॥

हे भ० ! विषयो की निवृत्ति से क्या गुण होता है ? विषयों की निवृत्ति से जीव, पाप कर्मों की निवृत्ति करने में तत्पर होता है । पूर्व के बन्धे हुए पाप कर्मों की निर्जरा करता है । फिर चार गति रूप ससार अटवी को पार कर जाता है ।

संभोगपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? संभोगपच्चक्खाणेणं आलंबणाइं खवेइ, निरालंबणस्स य आयट्ठिया जोगा भवंति । सएणं लाभेणं संतुस्सइ, परल्लभं नो आसा-एइ, नो तक्केइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो अभिलसइ, परस्सं लाभं अणामाएमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपत्थेमाणे अणभिलसेमाणे दुच्चं सुहसेज्ज उवसंपज्जित्ताणं विहरइ ॥३३॥

हे भ० ! संभोग प्रत्याख्यान से क्या लाभ होता है ? संभोग प्रत्याख्यान से परावलम्बन छूट कर स्वालम्बी बन

वन जाता है । निरावलम्बी जीव की योग प्रवृत्ति आत्म हितार्थ—मोक्ष के लिए ही होती है । वह अपने लाभ में ही सन्तुष्ट रहता है, पर के लाभ का आस्वाद नहीं करता, नहीं चाहता, पर से लाभ पाने का प्रयत्न भी नहीं करता । इस प्रकार पर से लाभ पाने की इच्छा त्याग कर दूसरी सुखगव्या प्राप्त करके विचरता है ॥३३॥

उवहिपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? उवहि-
पच्चक्खाणेणं अपलिमंथं जणयइ, निरुवहिए णं जीवे निक्खंखी
उवहिमंतरेण य न संकिलिस्सइ ॥३४॥

हे भ० ! उपधि त्याग का क्या फल है ? उपधि त्याग से स्वाध्याय मे निर्विघ्नता आती है । बाद में आकाक्षा रहित होकर क्लेश रहित हो जाता है ॥३४॥

आहारपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? आहार-
पच्चक्खाणेणं जीवियासंसप्पओगं वोच्छिदइ, जीवियासंस-
प्पओगे वोच्छिदित्ता जीवे आहारमंतरेणं न संकिलिस्सइ ।

हे भ० ! आहार के त्याग से क्या गुण होता है ? आहार के त्याग से जीवन की आशा नष्ट हो जाती है, इससे आहार के बिना भी उसे क्लेश नहीं होता ॥३५॥

कसायपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? कसाय-
पच्चक्खाणेणं वीयरगभावं जणयइ, वीयरगभावपडिवन्ने
वि य णं जीवे समसुहदुक्खे भवइ ॥३६॥

हे भ० ! कषायो के त्याग से क्या फल होता है ?
कषायों के त्याग से वीतराग भाव की प्राप्ति होती है । वीत-
रागी के सुख और दुःख दानों एक समान होते हैं ॥३६॥

जोगपञ्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? जोग-
पञ्चक्खाणेणं अजोगयं जणयइ, अजोगी णं जीवे नवं कम्मं
न बंधइ, पुव्वबद्धं च निज्जेइ ॥३७॥

हे भ० ! योगों के त्याग का क्या फल है ? योग त्याग
से अयोगीपन प्राप्त होता है । अयोगी जीव, नये कर्मों का बंध
नहीं करता और पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट कर देता है ॥३७॥

सरीरपञ्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? सरीर-
पञ्चक्खाणेणं सिद्धाडसयगुणत्तणं निव्वत्तेइ, सिद्धाडसयगुण-
संपन्ने य एणं जीवे लोगगभावमुवगए परमसुही भवइ ॥३८॥

हे भ० ! शरीर के त्याग से क्या गुण होता है ?
शरीर के त्याग से सिद्धों के अतिशय गुणों को प्राप्त करता
है । इन गुणों को पाकर वह लोक के अग्रभाग में पहुँच कर
परम सुखी हो जाता है । ३८॥

सहायपञ्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? सहाय-
पञ्चक्खाणेणं एगीभावं जणयइ एगीभावभूए य एणं जीवे
एगगं भावेमाणे अप्पसद्दे, अप्पभंमे, अप्पकलहे, अप्प-
कसाए, अप्पतुमंतुमे, संजमवहुले, संवरवहुले, सामाहिए
यावि भवइ ॥३९॥

हे भ० ! सहायता का त्याग करने से जीव को क्या फल होता है ? सहायता के त्याग से एकत्व भाव को प्राप्त होता है । एकाकी भाव वाला जीव, अल्प शब्द वाला, अल्प भ्रूण वाला होकर बहुत ही समय, सवर समाधि वाला होता है ॥३६॥

भक्तपञ्चकखाणेषां भंते ! जीवे किं जणयइ ? भक्तपञ्च-
कखाणेषां अणोगाइं भवमयाइं निरुंभइ ॥४०॥

हे भ० ! भक्त प्रत्याख्यान (आहार त्याग) का क्या फल है ? भक्त० संकडो भवो का निरोध करता है ॥४०॥

सवभावपञ्चकखाणेषां भंते ! जीवे किं जणयइ ? सवभाव-
पञ्चकखाणेषां अणियट्ठिं जणयइ । अनियट्ठिं पडिवन्ने य
अणगारे चत्तारि केवलिकम्मसे खवेइ, तंजहा-वेयणिजं,
आउयं, नामं, गोयं । तओ पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ,
परिनिव्वायइ, सव्वदुक्खाणमंतं करेइ ॥४१॥

हे भगवन् ! सद्भाव प्रत्याख्यान से क्या गुण होता है ?
सद्भाव प्रत्याख्यान से अनिवृत्तिकरण (गुण ध्यान के चौथे
भेद को) पाता है फिर वेदनीय, आयु, नाम और गौत्र इन चार
अघातिकर्मों का नाश करता है । इसके बाद सिद्ध, बुद्ध और
मुक्त होकर सभी दुखों का अन्त कर देता है ॥४१॥

पडिरूवयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? पडिरूवयाए
णं लाघवियं जणयइ । लघुभूए णं जीवे अप्पमत्ते पाण्डलिंगे
पसत्थलिंगे विसुद्धसम्मत्ते सत्तसमिइसमत्ते सव्वपाणभूयजीव-

सत्तेसु वीससणिजरूवे अप्पडिलेहे जिइंदिए विउलतवसमि-
इममन्नागए यावि भवइ ॥४२॥

हे भ० । प्रतिरूपता से क्या लाभ होता है ? प्रतिरूपता से लघुता आती है और प्रकट तथा प्रशस्त लिंग वाला होकर सम्यक्त्व का विशुद्ध करता है । सत्ववत् समितिवत् होकर समस्त प्राणियो का विश्वासी होता है । वह अल्प प्रतिलेखना वाला, जितेन्द्रिय, विपुल तप तथा समिति करके युक्त होता है ।

वेयावच्चेण भंते ! जीवे किं जणयइ ? वेयावच्चेणं तित्थयरनामगोत्तं कम्मं निबंघइ ॥४३॥

हे भ० । वैयावृत्य करने से जीव को क्या लाभ होता है ? वैयावृत्य करने से तीर्थङ्कर नाम कर्म का बन्ध होता है ।

सव्वगुणसंपणयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? सव्वगुणसंपणयाए णं अपुणरावित्तिं जणयइ । अपुणरावित्तिं पत्तए णं जीवे सारीरमाणमाणं दुक्खाण नो भागी भवइ ।

हे भ० । सर्व गुण सम्पन्नता का क्या फल है ? सर्व गुण सम्पन्नता से पुनरागमन नहीं होता और वह शारीरिक और मानसिक दुखो से मुक्त हो जाता है ॥४४॥

वीयरगयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? वीयरगयाए णं नेहाणुबंधणाणि तण्हाणुबंधणाणि य वुच्छिदइ, मणुण्णामणुण्णेसु सदरूवरसफरिसगधेसु सचित्ताचित्तमीस-
एसु चेव विरज्जइ ॥४५॥

हे भ० ! वीतरागना से किस गुण की प्राप्ति होती है ?
 वी० से स्नेहानुबन्ध और तृष्णा के अनुबन्ध को काट देता है ।
 फिर प्रिय अथवा अप्रिय शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श तथा
 सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यों से विरक्त हो जाता है ।

खंतीए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? खंतीए णं
 परीसहे जिणेइ ॥४६॥

हे भ० ! क्षमा करने से जीव को क्या फल मिलता
 है ? क्षमा से परोपहो को जीतता है ॥४६॥

मुत्तीए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? मुत्तीए णं
 अकिंचणं जणयइ, अकिंचणे य जीवे अत्थल्लोलाणं पुरि-
 साणं अपत्थणिज्जे भवइ ॥४७॥

हे भ० ! निर्लोभता से क्या गुण होता है ? निर्लोभता
 से अकिंचनता आती है । अकिंचन मनुष्य से धन के लोभी
 लोग दूर हो जाते हैं ॥४७॥

अज्जवयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? अज्जवयाए
 णं काउज्जुययं भावुज्जुययं भासुज्जुययं अविस्वायणं जण-
 यइ, अविस्वायणसंपन्नयाए णं जीवे धम्मस्स आराहए भवइ ।

हे भ० ! आर्जवता (सरलता) से जीव क्या प्राप्त
 करता है ? आर्जवता से शरीर, वाणी और भावना से वह
 सरल हो जाता है । वह विसंवाद नहीं करता हुआ धर्म का
 आराधक होता है ॥४८॥

मद्वयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? मद्वयाए णं
अणुस्मियत्तं जणयइ, अणुस्सियत्ते णं जीवे मिउमद्वसंपन्ने
अट्ठ मयट्ठाणां निट्ठवेइ ॥४६॥

हे भ० ! मार्दवता का क्या फल है ? मार्दवता से
उत्सुकता-चंचलता-से रहित होता है । वह कोमलता (मृदुता)
पाकर आठो मद स्थानों को नष्ट कर देता है ॥४६॥

भावमच्चेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? भावसच्चेणं
भावविसोहिं जणयइ, भावविसोहिं वट्ठमाणे जीवे अरहंत-
पन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्ठेइ, अरहंतपन्नत्तस्स
धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्ठित्ता परलोगधम्मस्स आराहण
भवइ ॥५०॥

हे भ० ! भाव-सत्य का क्या गुण है ? भाव सत्य से
भावों की शुद्धि होती है । शुद्ध भाववाला जीव, अरिहन्त प्रणीत
धर्म की आराधना में तत्पर होकर पारलौकिक धर्म का
आराधक होता है । । ५०॥

करणसच्चेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? करणसच्चेणं
करणसत्तिं जणयइ, करणसच्चे वट्ठमाणे जीवे जहावाई
तहाकारी यावि भवइ ॥५१॥

हे भ० ! कारणसत्य से जीव क्या पाता है ? कारणसत्य
से सद्प्रवृत्ति होती है । सद्प्रवृत्ति वाला जीव, जैसा कहता है,
वैसा ही करनेवाला होता है ॥५१॥

जोगसच्चेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? जोगसच्चेणं
जोगं विसोहेइ ॥५२॥

हे भ० ! योग सत्य से क्या फल होता है ? योग सत्य
में योगी की विशुद्धि होती है ॥५२॥

मणगुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? मणगुत्तयाए
णं एगगं जणयइ, एगगचित्तेणं जीवे मणगुत्ते संजमाराहए
भवइ ॥५३॥

हे भ० ! मनोगुप्ति से क्या फल मिलना है ? मनो-
गुप्ति से एकाग्रता होती है । एकाग्र चित्त वाला जीव, समय
का आराधक होता है ॥५३॥

वयगुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? वयगुत्तयाए
णं निव्विकारत्तं जणयइ, निव्विकारे णं जीवे वइगुत्ते अज्झ-
प्पजोगसाहणजुत्ते यावि भवइ ॥५४॥

हे भ० ! वचन गुप्ति का क्या फल है ? वचन गुप्ति से
निर्विकारिता आती है । निर्विकारी जीव, वचन गुप्त होने से
आध्यात्मयोग साधने वाला हाता है ॥५४॥

कायगुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? कायगुत्त-
याए णं संवरं जणयइ, संवरेणं कायगुत्ते पुणो पावासवनिरोहं
करेइ ॥५५॥

हे भ० ! कायगुप्ति से क्या गुण होता है । ? काय-

गुप्ति से मवर होता है । सवरवान् जीव, पापास्रवो का निरोध कर लेता है ॥५५॥

मणसमाहारण्याए णं भंते ! जीवे किं जण्यइ ? मणसमाहारण्याए णं एगग्गं जण्यइ, एगग्गं जणइत्ता नाणपज्जेवे जण्यइ, नाणपज्जेवे जणइत्ता सम्मेत्तं विसोहेइ मिच्छत्तं च निज्जेरेइ ॥५६॥

हे भ० ! मनसमाधारणा का क्या फल है ? मनसमाधारणा से एकाग्रता और एकाग्रता से ज्ञान की पर्यायें प्रकट होती हैं । इससे सम्यक्त्व की शुद्धि और मिथ्यात्व की निर्जरा हाती है ।

वयसमाहारण्याए णं भंते ! जीवे किं जण्यइ ? वयसमाहारण्याएणं वयसाहारणदंसणपज्जेवे विसोहेइ, वयसाहारणदंमणपज्जेवे विसोहिता सुलहबोहियत्तं च निव्वत्तेइ, दुल्लहबोहियत्तं निज्जेरेइ ॥५७॥

हे भ० ! वचनसमाधारणा से क्या गुण होता है ? वचनसमाधारणा से वचन याग्य दर्शन पर्यायों की शुद्धि हाती है । फिर सुलभबोधि भाव प्राप्त कर, बोधि-दुर्लभता की निर्जरा कर देता है ॥५७॥

कायसमाहारण्याए णं भंते ! जीवे किं जण्यइ ? कायसमाहारण्याए णं चरित्तपज्जेवे विसोहेइ, चरित्तपज्जेवे विसोहिता अहक्खायचरित्तं विसोहेइ, अहक्खायचरित्तं विसो-

हिता चत्तारि केवलिकम्मसे खवेइ, तओ पच्छा सिज्झइ
बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वायइ मच्चदुक्खाणमंतं करेइ ॥५८॥

—कायसमाधारणा से क्या फल होता है ? कायसमा-
धारणा से चारित्र पर्यायो की शुद्धि होती है । इससे यथाव्याप्त
चारित्र की विगुद्धि होती है । फिर चार धाति कर्मों का क्षय
होता है, और निद्र, बृद्ध, मृक्क होकर सभी दुःखों का अन्त
हो जाता है ॥५८॥

नाणसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? नाण-
संपन्नयाए णं जीवे सब्बभावाहिगमं जणयइ. नाणसंपन्ने णं
जीवे चउरंते संसारकंतारे न विणस्सई—“जहा मूई ससुत्ता,
पडियावि न विणस्सई । तहा जीवे मसुत्ते, संसारे न विण-
स्सई ।” नाणविणयतवचरित्तजोगे संपाउणइ, ससमयपरम-
मयविसारए य असंधायणिज्जे भवइ ॥५९॥

—ज्ञान सम्पन्नता का क्या फल है ? ज्ञान सम्पन्नता से
सभी भावों का बोध होता है । जिस प्रकार धागे सहित चुई
गुम नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान सम्पन्न आत्मा का चार गति
रूप संसार अटवी में विनाश नहीं होता, किन्तु विनय, तप
और चारित्र योग को प्राप्त करता है और स्व समय, पर समय
का विचारद होकर प्रामाणिक पुरुष हो जाता है ॥५९॥

दंसणसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? दंसण-
संपन्नयाए णं भवमिच्छत्तछेयणं करेइ परं न विज्झोयइ,

परं अविज्झाएमाणे अणुत्तरेणं नाणदंसणेणं अप्पाणं
संजोएमाणे सम्मं भावेमाणे विहरइ ॥६०॥

—दर्शन सम्पन्नता का क्या फल है ? दर्शन सम्पन्नता से
भव भ्रमण का हेतु ऐसे मिथ्यात्व का नाश कर देता है ।
उसका ज्ञान दीपक कभी नहीं बुझता । वह उन्कृष्ट ज्ञान दर्शन
में आत्मा को जोड़ता हुआ समभाव युक्त विचरता है ॥६०॥

चरित्तसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? चरित्त-
संपन्नयाए णं सेलेसी भावं जणयइ. सेलेसि पडिवन्ने य
अणगारे चत्तारि कम्मंसे खवेइ, तओ पच्छा सिज्झइ जुज्झइ
मुच्चइ परिनिव्वायइ सच्चदुक्खाणमंतं करेइ ॥६१॥

—चारित्र सम्पन्नता का क्या फल है ? चारित्रसम्पन्नता से
शैलेशी भाव प्राप्त होता है । शैलेशी भाववाले अनगार, चार
अघातिक कर्म का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर
समस्त दुखों का अन्त कर देते हैं ॥६१॥

सोडंदियनिग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? सोडंदिय-
नेग्गहेणं मणुण्णामणुणोसु सद्देसु रागदोसनिग्गहं जणयइ,
तप्पच्चडयं कम्मं न बंधइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥६२॥

—श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह का क्या फल है ? श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह
से प्रिय और अप्रिय शब्दों में राग द्वेष भाव—विकारी भावों का
निग्रह हो जाता है । उस निमित्त से होने वाले कर्मों का बन्ध
नहीं होता और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा होती है ॥६२॥

चक्षुर्दियनिगहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? चक्षु-
दियनिगहेणं मणुत्तामणुन्नेसु रूवेसु रागदोसनिगहं जणयइ,
तप्पच्चइयं कम्मं न वंघइ, पुव्ववद्धं च निज्जेरेइ ॥६३॥

—चक्षुर्द्विन्द्रिय के निग्रह से क्या गुण होता है ? चक्षुर्द्विन्द्रिय
के निग्रह में प्रिय और अप्रिय रूपों में राग द्वेष नहीं होता
और तज्जनित कर्म भी नहीं बँधते, पूर्व के बँधे हुए कर्म
क्षय हो जाते हैं ॥६३॥

घ्राणिदियनिगहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? घ्राणि-
दियनिगहेणं मणुत्तामणुन्नेसु गंधेसु रागदोसनिगहं जणयइ,
तप्पच्चइयं कम्मं न वंघइ, पुव्ववद्धं च निज्जेरेइ ॥६४॥

—घ्राणेंद्रिय निग्रह का क्या फल है ? घ्रा० नि० से
सुगन्ध दुर्गन्ध में राग द्वेष नहीं रहता और वैसे कर्म भी नहीं
बँधते तथा पहले के बँधे हुए कर्म हान्ते हैं, वे क्षय हो जाते हैं ।

जिह्विदियनिगहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? जिह्वि-
दियनिगहेणं मणुत्तामणुन्नेसु रसेसु रागदोसनिगहं जणयइ,
तप्पच्चइयं च णं कम्मं न वंघइ, पुव्ववद्धं च निज्जेरेइ ॥६५॥

—जिह्वेंद्रिय निग्रह का क्या फल है ? जि० से अच्छे बुरे
रसों में राग द्वेष का भाव नहीं होता, न वैसे कर्म बँधते हैं
और जो पूर्ववद्ध कर्म होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं ॥६५॥

फासिदियनिगहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? फासि-
दियनिगहेणं मणुत्तामणुन्नेसु फासेसु रागदोसनिगहं जण-

यइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बंधइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥६६॥

—स्पर्शेन्द्रिय निग्रह से क्या गुण होता है ? स्पर्शेन्द्रिय निग्रह से इच्छित अनिच्छित स्पर्शों से होनेवाले राग द्वेष का निरोध हो जाता है । निरोध हां जाने से वैसे कर्म नहीं बँधते, और पूर्ववद्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥६६॥

क्रोहविजएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? क्रोहविजएणं खंतिं जणयइ, क्रोहवेयणिजं कम्मं न बंधइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥६७॥

—क्रोध के विजय का क्या फल है ? क्रोध से क्षमा गुण की प्राप्ति होती है, क्रोधजन्य कर्मों का बन्ध नहीं होता और पूर्ववद्ध कर्म क्षय हो जाते हैं ॥६७॥

माणविजएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? माणविजएणं मद्वं जणयइ, माणवेयणिजं कम्मं न बंधइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥६८॥

—मान जीतने से क्या लाभ होता है ? मान जीतने से मृदुता आती है । मार्दव गुण सम्पन्न जीव, मान के द्वारा होने वाले कर्मों का बन्ध नहीं करता और बँधे हुए कर्मों को नाट कर देता है ॥६८॥

मायाविजएणं भंते जीवे ! किं जणयइ ? मायाविजएणं अज्जवं जणयइ, मायावेयणिजं कम्मं न बंधइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥६९॥

—माया विजय का क्या फल है ? माया विजय से सरलता आती है, वैसे कर्म नहीं बन्धते और पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं ।

लोभविजयां भंते ! जीवे किं जणयइ ? लोभविजयां संतोसं जणयइ, लोभवेयण्णिज्जं कम्मं न बंधइ, पुब्बवद्धं च निज्जेरेइ ॥७०॥

—लोभ को जीत लेने से क्या लाभ होता है ? लोभ को जीत लेने से सन्तोष लाभ होता है । और लोभ से होने वाले नूतन कर्मों का बन्ध न होकर पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं ।

पिज्जदोममिच्छादंसणविजयां भंते ! जीवे किं जणयइ ? पिज्जदोममिच्छादंसणविजयां नाणदंमणचरित्ताराहणयाए अब्भुडेइ, अट्ठविहस्स कम्मस्स कम्मगंठिविमोयणयाए तप्पढमयाए जहाणुपुविं अट्ठावीसडविह मोहण्णिज्जं कम्मं उग्घाएइ, पंचविहं नाणावरण्णिज्जं णवविहं दंसणावरण्णिज्जं पंचविहं अन्तरायं एए तिन्नि कम्मंसे जुगवं खवेइ, तओ पच्छा अणुत्तरं अणंतं कस्सिणं पडिपुण्णां निरावरणं वित्तिमिरं विसुद्धं लोगालोगप्पभावं केवलवरणाणदंसणं समुप्पाडेइ, जाव सजोगी हवइ ताव इरियावहियं कम्मं निबंधइ—सुहफरिसं दुसमय-डिइयं, तं जहा—पढमसमए वद्धं विइयसमए वेइयं तइयसमए निज्जिण्णां, तं वद्धं पुट्टं उदीरियं वेइयं निज्जिण्णां, सेयाले य अकम्मं यावि भवइ ॥७१॥

—प्रेम द्वेष और मिथ्यादर्शन के विजय से क्या फल होता है ? प्रेम द्वेष और मिथ्यादर्शन के विजय से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना करने की तत्परता होती है । फिर आठ प्रकार के कर्मों की गाठ ताड़ने की शुरुआत होती है । उसमें पहले तो मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियों का क्षय होता है, फिर पाँच प्रकार के ज्ञानावरणीय, नौ प्रकार के दर्शनावरणीय और पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म, इन तीनों का एक साथ ही क्षय होता है । उसके बाद प्रधान, अनन्त, सम्पूर्ण, परिपूर्ण, आवरण रहित, विशुद्ध और लोकालोक प्रकाशक, प्रधान केवल-ज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न होता है । वे केवली भगवान् जब-तक सयोगी होते हैं, तब तक ईर्यापथिकी क्रिया लगती है । जो सुख रूप होकर दो समय की स्थितिवाली होती है । जैसे—प्रथम समय में ब्रन्धती है, दूसरे समय में वेदी जाती है और तीसरे समय में क्षय हो जाती है । इस प्रकार बद्ध, स्पर्श, उदय और वेदित होकर क्षय होने पर कर्म से रहित हो जाते हैं ।

अहाउयं पालइत्ता अंतोसुहुत्तद्वावसेसाए जोगनिरोहं
करेमाणे सुहुमकिरियं अप्पडिवाइं सुक्कज्झाणं भायमाणे
तप्पढमयाए मणजोग निरुंभइ मणजोगं निरुंभित्ता वयजोगं
निरुंभइ वयजोगं निरुंभित्ता कायजोग निरुंभइ कायजोगं
निरुंभित्ता आणपाणनिरोहं करेइ, आणपाणनिरोहं करित्ता,
ईसिपंचहस्सक्खरुच्चारणद्धाए य हां अणगारे समुच्छिन्नकिरियं
अणियट्ठिसुक्कज्झाणं भियायमाणे वेयणिज्जं आउयं नामं

गोचं च एए चत्तारि कम्मंसे जुगवं खवेड ॥७२॥

फिर अवशेष रहे हुए आयुकर्म का भोगते हुए जब अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु शेष रह जाती है, तब योगों का निरोध करते हुए 'सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती' नाम के शुल्कध्यान के तीसरे पाद का ध्यान ध्याते हुए प्रथम मनोयोग का निरोध करते हैं। इसके बाद वचन काया और श्वासोच्छ्वास का निरोध करते हैं, इसके बाद पाँच ह्रस्वाक्षर के उच्चार करने जितने समय में वे अनगार 'समुच्छिन्नक्रियाअनिवृत्ति' नाम के शुक्लध्यान को ध्याते हुए, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन चार कर्मों को एक साथ क्षय कर देते हैं ॥७२॥

तओ ओरालिय तेय कम्माइं सव्वाहिं विप्पजहणाहिं विप्पजहिता उज्जुसेटिपत्ते अफुसमाणगई उड्डं एगसमएणां अविग्गहेणं तत्थ गंता सागारोवउत्ते सिज्झइ बुज्झइ जाव अंतं करेइ ॥७३॥

फिर औदारिक, तेजस और कामेण शरीर को सर्वथा त्यागकर ऋजु श्रेणी को प्राप्त होता है और अव्याहत तथा अविग्रह एक समय की उर्ध्वगति से सिद्ध स्थान पाकर साकार ज्ञानोपयोग युक्त सिद्ध, बुद्ध, होकर समस्त दुखों का अन्त कर देते हैं ॥७३॥

एए खलु मम्मत्तपरकमस्स अज्झयणास्स अट्ठे समंणेणं भगवया महावीरेणं आघविए पन्नविए परूविए दंसिए निदंसिए उवदंसिए ॥७४॥ त्ति वेमि ॥

इस प्रकार सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन का अर्थ, श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने प्रतिपादन किया, प्रज्ञापित निरूपित किया, दिखाया, उपदेश किया । ऐसा मैं कहता हूँ ॥७४॥

॥ - ॥ उन्तीसवा अध्ययन समाप्त ॥ - ॥

तवमग्गं तीसइमं अज्झयणां

❧-: ३० -❧

जहा उ पावणं कम्मं, रागदोससमज्झियं ।

खवेइ तवसा भिक्खू, तमेगग्गमणो सुण ॥१॥

हे शिष्य ! राग द्वेष से उत्पन्न किये हुए पाप कर्मों को भिक्षु जिस तपस्या से क्षय करते हैं-उसे एकाग्र मन से सुनो ।

पाणिवह-मुसावाया, अदत्त-मेहुण-परिग्रहा विरओ ।

राईभोयणाविरओ, जीवो हवइ अणासवो ॥२॥

हिंसा, मृपा, अदत्त, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन से विरत होने पर जीव अनाश्रवी होता है ॥२॥

पंचसमिओ तिगुत्तो, अकमाओ जिइदिओ ।

अगारवो य निस्सल्लो, जीवो हवइ अणासवो ॥३॥

जो जीव पाचसमिति एव तीनगुप्ति से युक्त, कषाय रहित, और जितेन्द्रिय होकर गर्व तथा शल्य से रहित होता है वह निराश्रवी हो जाता है ॥३॥

एएसिं तु विवचासे, रागदोसममज्जियं ।

खवेइ उ जहा भिक्खू, तमेगग्गमणो सुणा ॥४॥

उपरोक्त गुणों के विपरीत, राग द्वेष करके उपार्जित किये हुए पाप कर्म के क्षय करने की विधि मुझमें एकाग्र मन से सुनो ।

जहा महातलागस्स, सन्निरुद्धे जलागमे ।

उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥५॥

एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरामवे ।

भवकोडीसंचियं कम्मं, तवसा णिज्जरिज्जई ॥६॥

जिस प्रकार बड़े भारी तालाब में पानी आने के मार्ग को रोक कर, उसका जल उलीचने तथा सूर्य के ताप से क्रमशः सुखाया जाता है, उसी प्रकार सयमी पुरुष नवीन पाप कर्मों को रोक कर कराड़ों भवों के संचित कर्मों को तपस्या के द्वारा क्षय कर देते हैं ॥४-५॥

सो तवो दुविहो वुत्तो, बाहिरिभित्तरो तहा ।

बाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमिभित्तरो तवो ॥७॥

वह तप बाह्य और आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का है । बाह्य तप छः प्रकार का है और आभ्यन्तर के भी छः भेद हैं

अणसणमूणोयरिया, भिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ ।

कायकिल्लेसो संलीणया, य वज्झो तवो होइ ॥८॥

अनग्न, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग कायक्लेश, और सलीनता, ये बाह्य तप के भेद हैं ॥८॥

इत्तरिय मरणकाला य, अणसणा दुविहा भवे ।
 इत्तरिया सावकंखा, निग्वकंखा उ विडज्जिया ॥६॥

अनशन के इत्त्वरिक (थोड़े समय का) और मृत्यु पर्यन्त ऐसे दो भेद हैं । इत्त्वरिक आकाक्षा सहित और मृत्यु पर्यन्त का आकाक्षा रहित है ॥६॥

जो सो इत्तरियतवो, सो समासेण छव्विहो ।
 सेढितवो पयरतवो, घणो य तह होड वग्गो य ॥१०॥
 तत्तो य वग्गवग्गो य, पंचमो छट्ठओ पडण्णतवो ।
 मणइच्छियचित्तत्थो, नायव्वो होड इत्तरिओ ॥११॥

इत्त्वरिक तप भी सक्षेप से छ प्रकार का है— १ श्रेणी तप २ प्रतरतप, ३ घनतप, ४ वर्गतप, ५ वर्गवर्गतप और ६ प्रकीर्णतप । इस तरह नाना प्रकार के मनोवाञ्छित फल देने वाला इत्त्वरिकतप हाता है ॥१०-११॥

जा सा अणमणा मरणे, दुविहा सा वियाहिया ।
 सवियारमवियारा, कायचिट्ठं पई भवे ॥१२॥

मरणकाल पर्यन्त अनशन तप के भी सविचार (कायचेष्ठा सहित) और अविचार (कायचेष्ठा रहित) ऐसे दो भेद हैं ॥१२॥

अहवा सपरिकम्मा, अपरिकम्मा य आहिया ।
 नीहारिमणीहारी, आहारच्छेओ य दोसु वि ॥१३॥

अथवा सपरिकर्म और अपरिकर्म तथा नीहारी और

अनीहारी, इस प्रकार यावत्कालिक अनशन के दो भेद हैं । इन दोनों में आहार का सर्वथा त्याग होता है ॥१३॥

ओमोयरणं पंचहा, समासेण वियाहियं ।

द्व्वओ खेत्तकालेणं, भावेणं पज्जवेहि य ॥१४॥

ऊनोदरी तप के सक्षेप से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्याय ये पांच भेद कहे हैं ॥१४॥

जो जस्स उ आहारे, तत्तो ओमं तु जो करे ।

जहन्नेणोगसित्थाई, एवं दव्वेण ऊ भवे ॥१५॥

जिसका जितना आहार है, उसमें से कम से कम एक कवल भी कम खावे, वह 'द्रव्य ऊणोदरी' तप होता है ॥१५॥

गामे नगरे तह रायहाणि, निगमे य आगरे पल्ली ।

खेडे कब्बड-दोणमुह-पट्टण-मडंब-संवाहे ॥१६॥

आसमणए विहारे, सन्निवेसे समायघोसे य ।

थल्लिसेणाखंधारे, सत्थे संवट्टकोट्टे य ॥१७॥

वाडेसु य रत्थासु य, घरेसु वा एवमित्थियं खेत्तं ।

कप्पइ उ एवमाई, एवं खेत्तेण ऊ भवे ॥१८॥

ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, आकर, पल्ली, खेट, कबँट, द्रोणमुख, पत्तन, सबाध, आश्रमपद, विहार, सन्निवेश समाज, घोष स्थल, सेना स्कन्धावार, सार्थ, सवर्त्त, कोट, घरो के समूह, गलियो और गृहो इत्यादि स्थानों में भिक्षाचरी करना कल्पता है । यह 'क्षेत्र ऊनोदरी' तप हुआ ॥१६-१८॥

पेडा य अद्वपेडा, गोमुत्ति पयंगवीहिया चेव ।

संबुक्कावट्टाययगतुं, पच्चागया ' छट्ठा ॥१६॥

पेटिका, अर्धपेटिका, गामूत्रिका, पतंग-विधिक, दाखावर्त्त और लम्बी दूर जाकर फिर आना, ये छ प्रकार भी 'क्षेत्र ऊनोदरी' तप के हैं ॥१६॥

दिवसस्स पोरिसीणं, चउण्हं पि उ जत्तिओ भवे कालो ।

एवं चरमाणो खलु, कालोमाणं मुखेयव्वं ॥२०॥

दिन के चार प्रहरो में से किसी अमुक प्रहर में ही भिक्षा लेने के अभिग्रह को 'काल ऊनोदरी' तप कहते हैं ॥२०॥

अथवा तइयाए पोरिसीए, ऊणाए घासमेसंतो ।

चउभागूणाए वा, एवं कालेण ऊ भवे ॥२१॥

अथवा तीसरे प्रहर के प्रथम भाग, चौथे या पाचवे भाग में भिक्षार्थ जाने की प्रतिज्ञा को 'काल ऊनोदरी तप' कहते हैं ।

इत्थी वा पुरिसो वा, अलंकिओ वाऽणलंकिओ वा वि ।

अण्णयरवयत्थो वा, अन्नयरेणां व वत्थेणं ॥२२॥

अण्णेण विसेसेणां, वण्णेणां भावमणुमुयंतो उ ।

एवं चरमाणो खलु, भावोमाणं मुखेयव्वं ॥२३॥

स्त्री अथवा पुरुष, अलंकार सहित या रहित, अमुक वय वाला, अमुक वस्त्र वाला, अमुक वर्ण वाला अथवा अमुक भाव वाले दाता से ही भिक्षा लेने की प्रतिज्ञा को भावऊनोदरी तप'०

दब्बे खेत्ते काले, भावम्मि य आहिया उ जे भावा ।

एएहिं ओमचरओ, पज्जवचरओ भवे भिक्खू ॥२४॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से चारो प्रकार के नियम सहित जो साधु विचरता है, उसे 'पर्यवचर भिक्षु' कहते हैं ।

अट्ठविह गोयरगं तु, तद्वा सत्तेव एमणा ।

अभिग्गहा य जे अन्ने, भिक्खायरियमाहिया ॥२५॥

आठ प्रकार की गोचरी, सात प्रकार की एपणा और अन्य अभिग्रह को 'भिक्षाचरी तप' कहते हैं ॥२५॥

खीग्दहिमप्पिमाई, पणीयं पाणभोयणं ।

परिवज्जणं रसाणं तु, भणियं रसविज्जणं ॥२६॥

दूध, दही, घृत और पक्वान्न तथा रसयुक्त आहार के त्याग को 'रस परित्याग' तप कहते हैं ॥२६॥

ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा ।

उग्गा जहा धरिज्जंति, कायकिल्लेसं तमाहियं ॥२७॥

वीरासनादि उग्र आसनो द्वारा कायस्थिति के भेद को धारण करना 'कायक्लेश' तप है ॥२७॥

एगंतमणावाए, इत्थीपसुविज्जिए ।

सयणासनसेवणाया, विविचं सयणासनं ॥२८॥

एकान्त—जहाँ कोई आता जाता नहीं हो और स्त्री पशु करके रहित हो, ऐसे स्थान में शयनासन करना 'विविक्त शयनासन' तप है ॥२८॥

एसो बाहिरंग तवो, समासेण वियाहिओ ।
अब्भितरं तवो इत्तो, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥२६॥

इस प्रकार बाह्य तप का संक्षेप में वर्णन किया । अब
आभ्यन्तर तप का क्रमशः वर्णन करूँगा ॥२६॥

पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्चं तहेव सज्झाओ ।
भाणं च विउस्सग्गो, एसो अब्भितरो तवो ॥३०॥

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान तथा
कायोत्सर्ग, ये छ भेद आभ्यन्तर तप के हैं ॥३०॥

आलोयणारिहाईयं, पायच्छित्तं तु दसविहं ।
जे भिक्खू वहई सम्मं, पायच्छित्तं तमाहियं ॥३१॥

आलोचना आदि दस प्रकार का प्रायश्चित्त है । जिसका
सम्यक् प्रकार से आचरण करनेवाले भिक्षुक को 'प्रायश्चित्त'
तप होता है ॥३१॥

अब्भुट्ठाणं अंजलिकरणं, तहेवासणदायणं ।
गुरुभत्ति भावसुस्समा, विणओ एस वियाहिओ ॥३२॥

खड़ा होकर गुरुजनो को सम्मान देना, हाथ जोड़ना,
आमन देना, गुरु भक्ति करना और भाव पूर्वक सेवा करना,
इसे 'विनय तप' कहा है ॥३२॥

आयरियमाईए, वेयावच्चम्मि दमविहे ।
आसेवणं जहाथामं, वेयावच्चं तमाहियं ॥३३॥

आचार्यादि दम की यथा शक्ति वैयावृत्य करना 'वैयावृत्य'
तप कहाता है ॥३३॥

वायणा पुच्छणा चेव, तहेव परियट्टणा ।
अणुप्पेहा धम्मकहा, सज्झाओ पंचहा भवे ॥३४॥

वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा
ये 'स्वाध्याय' तप के पाँच भेद हैं ॥३४॥

अट्टरुदाणि वज्जित्ता, भाइज्जा सुसमाहिण ।
धम्मसुक्काइं भाणाइं, भाणं तं तु बुहा वण ॥३५॥

आर्त्त और रुद्रध्यान को छोड़कर समाधि सहित धर्म
और शुल्कध्यान करे, उसे बुद्धिमानो ने 'ध्यान तप' कहा है ।

सयणासण ठाणे वा, जे उ भिक्खू ण वावरे ।
कायस्स विउस्सगो, छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥३६॥

सोते, बैठते या उठते समय जो भिक्षु, काया के
व्यापारो को त्याग देता है, उसे 'कायोत्सर्ग' तप कहते हैं ।

एवं तवं तु दुविहं, जे सम्मं आयरे मुणी ।
सो खिप्पं सन्वसंसारा, विप्पमुच्चइं पंडिओ ॥३७॥ त्ति वेमि

इस प्रकार दोनों तरह के तप का जो मुनि सम्यक्
प्रकार से आचरण करते हैं, वे पण्डित शीघ्र ही ससार के समस्त
बन्धनो से छूटजाते हैं ॥३७॥

—तीसवां अध्यायन समाप्त—

चरणविही एगतीसइमं अज्भयणां

॥३॥- ३१ -॥३॥

चरणविहिं पवक्खामि, जीवस्स उ सुहावहं ।
जं चरित्ता बहू जीवा, तिन्ना संसारसागरं ॥१॥

जीवों को सुख देनेवाली चारित्र्य विधि कहता हूँ,
जिसके आचरण से बहुत से जीव ससार सागर से तिर गये ।

एगओ विरहं कुजा, एगओ य पवत्तणं ।
असंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तणं ॥२॥

असयमरूप एक स्थान से निवृत्ति करके सयमरूप एक
स्थान में प्रवृत्ति करे ॥२॥

रागदोसे य दो पावे, पावक्खमपवत्तणे ।
जे भिक्खू रुंमइ निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥३॥

राग और द्वेष ये दो पाप ही पापकर्म का प्रवर्तन
करते हैं । जो भिक्षु इनका सतत निरोध करता है, वह ससार
में परिभ्रमण नहीं करता ॥३॥

दंडाणां मारवाणां च, सल्लाणां च तियं तियं ।
जे भिक्खू चयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥४॥

जो भिक्षु तीन दण्ड, तीन गर्व और तीन शल्य को सदा
के लिए त्याग देता है, वह ससार भ्रमण नहीं करता ॥४॥

दिग्धे य जे उवसगो, तहा तेरिच्छ-माणुसे ।

जे भिक्खू सहई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥५॥

जो भिक्षु, देव मनुष्य और तिर्यञ्च सबकी उपसर्ग को सहन करता है, वह संसार में नहीं भटकता ॥५॥

विगहा-कसाय-सन्नाणं, भाणाणं च दुयं तहा ।

जे भिक्खू वज्जई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥६॥

जो भुनि, चार विकथा, चार कपाय, चार सज्ञा, और दो ध्यान, को त्याग देता है, वह संसार में नहीं रहता ॥६॥

वएसु इंदियत्थेसु, समिईसु किरियासु य ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥७॥

पांच व्रतो और पांच समितियों के पालन तथा पांच इन्द्रियों के विषयो के तथा पांच क्रिया के त्याग में जो सयत्ति, नित्य परिश्रम करता है, वह संसार में नहीं रहता ॥७॥

लेसासु छसु काएसु, छके आहारकारणे ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥८॥

छ. लेश्या, छ. काय, और आहार करने के छ. कारणों में जो साधु सदा यतनावत रहता है, वह भव भ्रमण नहीं करता ।

पिंडोगहपडिमासु, भयङ्गाणेसु सत्तसु ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥९॥

आहार लेने की सात प्रतिमात्रों, और सात भय स्थानों

में जो भिक्षु सदैव यत्नवन्त रहता है, वह ससार में नहीं फँसता ।

मएसु वंभगुत्तीसु, भिक्षुधम्मम्मि दसविहे ।

जे भिक्षू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१०॥

आठ मदो के त्याग में, नौ ब्रह्मचर्य गुप्ति तथा दस प्रकार के भिक्षु धर्म के पालन में जो साधु सदा उद्यमी रहता है, वह ससार में नहीं डूबता ॥१०॥

उवासगाणं पडिमासु, भिक्षूणं पडिमासु य ।

जे भिक्षू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥११॥

उपासको की ग्यारह प्रतिमा और भिक्षुओं की बारह प्रतिमाओं में जो श्रमण सदैव उपयोग रखता है, वह ससार चक्र में नहीं पड़ता ॥११॥

किरियासु भूयगामेसु, परमाहम्मिएसु य ।

जे भिक्षू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१२॥

तेरह प्रकार के क्रिया स्थानों, चौदह भूतग्रामों और पन्द्रह प्रकार के परमाधामी देवों में जो भिक्षु सदा विवेक रखता है, वह ससार भ्रमण नहीं करता ॥१२॥

गाहासोलसएहिं, तहा असंजमम्मि य ।

जे भिक्षू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१३॥

जो भिक्षु प्रथम सूत्रकृतांग के सोलह अध्ययन और सतरह प्रकार के असयम में यत्न रखता है, वह भव भ्रमण नहीं करता ॥१३॥

ब्रंभम्मि नायज्झयणोसु, ठाणोसु असमाहिण ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१४॥

ब्रह्मचर्य के अठारह स्थानों और ज्ञाताधर्मकथा सूत्र के उन्नीस अध्ययनों तथा असमाधि के बीस स्थानों में जो मुनि सदा यतना रखता है, वह संसार में नहीं रहता ॥१४॥

एगवीसाए सबले, वावीसाए परीसहे ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१५॥

इकवीस सबल दोषों को त्यागने और बावीस परीषदों को जीतने में जो भिक्षु सदैव उपयोग रखता है, वह संसार.

तेवीसाए सूयगडे, रूवाहिणसु सुरेसु य ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१६॥

जो मुनि सूत्रकृतांग के तेवीस अध्ययनों में और अधिक रूप वाले चौवीस प्रकार के देवों में, सदैव उपयोग रखता है

पणवीस भावणासु, उद्देसेसु दसाइणं ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१७॥

जो साधु, पच्चीस प्रकार की भावना में और दशाश्रुत-स्कन्ध, बृहदकल्प और व्यवहार के २६ उद्देशों में सदा यत्न रखता है, वह संसार में नहीं रहता ॥१७॥

अणगारगुणेहिं च, पगप्पम्मि तहेव य ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१८॥

जो भिक्षु, अनगार के सत्तावीस गुणो मे और अट्ठाईस
आचारप्रकल्प में सावधान रहता है, वह ससार में नहीं रहता ।

पावसुयप्पसंगेसु, मोहट्ठाणेसु चेव य ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१६॥

जो भिक्षु उनतीस प्रकार के पापश्रुत प्रसंगो में और
मोहनीय के तीस स्थानो मे सतर्क रहता है, वह ससार में०

सिद्धाङ्गुणजोगेसु, तेत्तीसाऽसायणासु य ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥२०॥

जो साधु, सिद्धो के इकत्तीस गुणो में, वत्तीस योग
संग्रहो में और तेतीस प्रकार की आगतनाओ में सदा यतना
रखता है, वह ससार परिभ्रमण नहीं करता ॥२०॥

इइ एएसु ठाणेसु, जे भिक्खू जयई सया ।

खिप्पं से सव्वसंसारा, विप्पमुच्चइ पंडिओ ॥२१॥ त्ति वेमि।

इन पूर्वोक्त स्थानो में जो पिडत भिक्षु, सदैव यतना
रखता है, वह शीघ्र ही ससार के समस्त बन्धनो को काटकर
मुक्त हो जाता है ॥२१॥

॥- इकत्तीसवा अध्ययन समाप्त -॥

पमायट्टाणं वत्तीसइमं अज्झयणं

—३२—

अचंतकालस्म समूलगस्स, सव्वस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्खो ।
तं भासओ मे पडिपुण्णचित्ता, सुणेह एगंतहियं हियत्थं ॥१॥

हे भव्य जीवों ! मिथ्यात्व-मोहनीय आदि मूल के साथ रहे हुए दुःख, अनादिकाल से जीव को दुःखी कर रहे हैं । इन सभी दुःखों से सर्वथा मुक्त करके एकान्त हित करनेवाला कल्याणकारी उपाय बताता हूँ । एकाग्र मन से सुनो ॥१॥

नाणस्म सव्वस्स पगासणाए, अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए ।
रागस्स दोसस्स य संखएणं, एगंतसोक्खं समुवेइ मोक्खं ॥२॥

राग-द्वेष के सर्वथा क्षय एव अज्ञान और मोह के सर्वथा त्याग से सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश होता है । इससे वह जीव, एकान्त सुखरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ॥२॥

तस्सेस मग्गो गुरु-विद्धसेवा, विवज्जणा बालजणस्स दूरा ।
सज्झायएगंतनिसेवणा य, सुतऽत्थसंचित्तणया धिई य ॥३॥

बाल जीवों के सग को त्यागकर दूर रहना, वृद्ध तथा गुरुजनों की सेवा करना, एकान्त में धीरज के साथ स्वाध्याय करना और सूत्र अर्थ का चिन्तन करना, यही मोक्ष का मार्ग है ।

आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं, सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धिं ।
निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोगं, समाहिकामे समणे तवस्सी ॥४॥

समाधि के इच्छुक तपस्वी साधु को परिमित शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए और निपुणार्थ बुद्धिवाला सहायक लेना चाहिए तथा एकान्त स्थान में रहना ही पसन्द करना चाहिए।

न वा लभिजा निउणां सहायं, गुणाहियं वा गुणओ समं वा ।
एगो वि पावाइं विवज्जयतो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥५॥

यदि अपने से गूणों में अधिक अथवा समान निपुण (कुशल) सहायक नहीं मिले, तो समस्त पापों का त्याग करके, काम भोगादि में आसक्त न होता हुआ, अकेला ही विचरे ।

जहा य अण्डप्पभवा बलागा, अण्डं बलागप्पभवं जहा य ।
एमेव मोहाययणं खु तण्हा, मोहं च तण्हाययणं वयंति ॥६॥

जिस प्रकार अण्डों की उत्पत्ति पक्षी से और पक्षी की उत्पत्ति अण्डों से होती है, उसी प्रकार मोह की उत्पत्ति तृष्णा से और तृष्णा की उत्पत्ति मोह से होती है ॥६॥

रागो य दोसो वि य कम्मवीयं, कम्मं च मोहप्पभवं वयंति ।
कम्मं च जाई-मरणस्स मूलं, दुक्खं च जाई-मरण वयंति ॥७॥

राग और द्वेष, ये दोनों कर्म के बीज हैं । कर्म, मोह से उत्पन्न होते हैं । कर्म ही जन्म मरण का मूल है और जन्म मरण ही दुःख है ॥७॥

दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो-मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हओ जस्स न किंचणइं ॥

जिसके मोह नहीं हैं, उसके दुःख भी नष्ट हो जाते हैं ।
मोह का नाश करनेवाले के तृष्णा नहीं होती । जिसने तृष्णा
का नाश कर दिया, उसके लोभ नहीं होता और लोभ का
नाश कर देने पर अकिंचन हो जाता है ॥८॥

रागं च दोषं च तदेव मोहं, उद्धतुकामेण समूलजालं ।
जे जे उवाया पडिवजियव्वा, ते कित्तइस्सामि अहाणुपुण्वि ॥९॥

राग द्वेष और मोह की जाल को जड़ से उखाड़ कर,
फेकने की इच्छावालों को क्या उपाय करने चाहिए, यह मैं
अनुक्रम से कहता हूँ ॥९॥

रसा पगामं न निसेवियव्वा, पायं रसा दित्तिकरा नराणां ।
दित्तं च कामा समभिद्वंति, दुमं जहा साउफलं व पक्खी ॥

रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए । क्योंकि
रस मनुष्यों में प्रायः दीप्ति-उत्तेजना पैदा करते हैं । जिस
प्रकार स्वादिष्ट फलवाले वृक्ष को पक्षी दुखी करते हैं, उसी
प्रकार रसों के सेवन से पैदा हुई उत्तेजना और उत्पन्न हुआ
काम, साधु को पराजित कर देता है ॥१०॥

जहा दवग्गी पउरिंधणे वणे, समारुओ नोवसमं उवेइ ।
एविंदियग्गी वि पगामभोइणो, न वंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥

जिस प्रकार बहुत इन्धनवाले वन में लगी तथा
वायु द्वारा प्रेरित हुई दावाग्नि शान्त नहीं होती, उसी प्रकार

सरस आहार करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियरूपी अग्नि शान्त नहीं होती ॥११॥

विविक्तसिञ्जासणजंतियाणं, ओमासणाणं दमिदंदिद्याणं ।
न रागसत्तू धरिसेइ चित्तं, पराइओ बाहिरिवोसहेहिं ॥१२॥

जिस प्रकार उत्तम ओषधियो से दूर हुई व्याधि, पुन उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार एकान्त सेवी, अल्पाहारो और इन्द्रियो का दमन करनेवाले को रागरूपी शत्रु नहीं जीत सकता ॥१२॥

जहा विरालावसहस्स भूले, न भूसगाणं वसही पसत्था ।
एमेव इत्थीनिलयस्स मज्जे, न बंभयारिस्स खमो निवासो ॥

जिस प्रकार बिल्लियो के स्थान के समीप चूहो का रहना अच्छा नहीं है, उसी प्रकार स्त्रियो के स्थान के समीप, ब्रह्मचारियो का रहना हितकर नहीं है ॥१३॥

न रूव-लावण्य-विलास-हासं, न जंपियं इंगिय पेहियं वा ।
इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, दडुं ववस्से समणे तवस्सी ॥

तपस्वी श्रमण, स्त्रियो के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, प्रिय-भाषण, सकेत और कटाक्षपूर्वक अवलोकन को अपने मन में स्थान नहीं दे, न वैसे अध्यवसाय हो लावे ॥१४॥

अदंसणां चेव अपत्थणं च, अचित्तणं चेव अकित्तणं च ।
इत्थीजणस्सारियभाणजुगं, हियं सया बंभवए रयाणां ॥

ब्रह्मचर्य व्रत में लीन और आर्य (धर्म) ध्यान के योग्य साधु, स्त्रियों का दर्शन, उनकी वाञ्छा, कीर्तन और चिंतन नहीं करे, इसी में उनका हित है ॥१५॥

कामं तु देवीहिं विभूसियाहिं, न चाइया खोभइउं तिगुत्ता ।
तहा वि एगंतहियं ति नच्चा, विवित्तवासो मुणिणं पसत्थो ॥

मन, वचन और काया से गुप्त रहनेवाले परम सयमी मुनि को सुन्दर वेषभूषा से युक्त देवागताए भी चलित नहीं कर सकती, किन्तु उन्हें भी एकान्तवास ही परम हितकारी और प्रशस्त है ॥१६॥

मोक्खाभिकंखिस्स उ माणवस्स, संसार भीरुस्स ठियस्स धम्मे ।
नेयारिसं दुत्तरमत्थि लोए, जहित्थिओ बालमणोहराओ ॥

मोक्षाभिलाषी, संसार से डरनेवाले और धर्म में स्थिर रहने वाले पुरुषों को संसार में और कोई कठिन काम नहीं है- जितना कठिन बाल जीवों के मन को हरण करनेवाली स्त्रियों का त्याग करना है ॥१७॥

एए य संगे समइकमित्ता, सुदुत्तरा चेव भवंति सेसा ।
जहा महासागरमुत्तरित्ता, नई भवे अवि गंगासमाणा ॥१८॥

जिस प्रकार महासागर को तिर जानेवाले के लिये गंगा नदी का तैरना मुगम है, उसी प्रकार स्त्री सग के त्यागी महात्मा के लिये अन्य त्याग सरल हो जाते हैं ॥१८॥

कामाणुगिद्धिपभवं खु दुखं, सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।
जं काइयं माणसियं च किंचि, तस्संतं गच्छइ वीयरगो ॥

स्वर्गादि समस्त लोक में जो भी मानसिक, वाचिक और कायिक दुख हैं, वे सब काम भोगों की अभिलाषा से ही उत्पन्न हुए हैं । वीतराग पुरुष ही इन दुखों का अन्त करते हैं ।

जहा य किपागफला मणोरमा, रसेण वरणेण य भुज्जमाणा ।
ते खुदए जीविये पच्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे ॥२०॥

जिस प्रकार किपाक वृक्ष के फल सुन्दर, मीठे और मन भावने होते हैं, पर उन्हें खाने से जीवन का नाश हो जाता है । उसी प्रकार काम भोगों का भी कटु परिणाम होता है ॥२०॥

जे इंदियाणं विसया मणुत्ता, न तेसु भावं निसिरे कयाई ।
न यामणुत्तेसु मणं पि कुज्जा, समाहिकामे समणे तवस्सी ॥२१॥

समाधि चाहनेवाला तपस्वी, इन्द्रियों के मनोज्ञ विषयों में राग और अमनोज्ञ विषयों में द्वेष नहीं करे ॥२१॥

चक्खुस्स रूवं ग्रहणं वयंति, तं रागहेउं तु मणुत्तमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुत्तमाहु, समो य जो तेसु स वीयरगो ॥२२॥

आँखें, रूप को ग्रहण करती हैं, यदि रूप सुन्दर हो तो राग का कारण होता है और बुरा हो तो द्वेष का हेतु होता है । इन दोनों प्रकार के रूपों में जो समभाव रखते हैं, वे वीतराग हैं ॥२२॥

रूखस्स चक्खुं गहणां वयंति, चक्खुस्स रूखं गहणं वयंति ।
 रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोमस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥२३॥

रूप को ग्रहण करनेवाली चक्षु इन्द्रिय है और रूप, चक्षु इन्द्रिय के ग्रहण होने योग्य है । प्रिय रूप राग का और अप्रिय रूप द्वेष का कारण है ॥२३॥

रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ सो विणासं ।
 रागाउरे से जह वा पयंगे, आलोयलोले समुवेइ मच्चुं ॥२४॥

जिस प्रकार दृष्टि के राग में आतुर होकर पतगा मृत्यु पाता है, उसी प्रकार रूप में अत्यन्त आसक्त होकर जाँव, अकाल में ही मृत्यु पाते हैं ॥२४॥

जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं, तंसि क्खणे पे उ उवेइ दुक्खं ।
 दुदंतदोसेण सएण जंतू, न किंचि रूवं अवरज्झई से ॥२५॥

जो जीव, अरुचिकर रूप देखकर सदैव द्वेष करता है, वह उसी क्षण में दुःख का अनुभव करता है । वह अपने ही दाष से दुखी होता है । इसमें रूप का कोई दोष नहीं है ॥२५॥

एगंतरत्ते रुइरंसि रूवे, अताल्लिसे से कुणई पओसं ।
 दुक्खस्स संपीलमुवेइ वाले, न लिप्पइ तेण मुणी विरागो ।

जो जीव, मनोहर रूप में एकान्त राग करता है और अरुचिकर रूप में द्वेष करता है, वह अज्ञानी, दुःख समूह को प्राप्त करता है, किन्तु वीतरागी मुनि, राग द्वेष में लिप्त नहीं होता । इससे वह दुःखी भी नहीं होता ॥२६॥

रूपाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ गेगरूवे ।
चित्तेहिं ते परियावेइ बाले, पीलेइ अत्तइ गुरू किलिहें ॥

रूप की आशा के वश पडा हुआ गुरुकर्मी अज्ञानी जीव, तस और म्थावर जीवो की अनेक प्रकार से हिंसा करता है, परिताप उत्पन्न करता है तथा पीडित करता है ॥२७॥

रूपाणुवाए ण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥

रूप में मूर्छित जीव, उन पदार्थों के उत्पादन, रक्षण एवं व्यय में और वियोग की चिन्ता में लगा रहता है । उसे सुख कहा है ? वह संभोग काल में अतृप्त ही रहता है ॥२८॥

रूवे अतित्ते अ परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं ॥२९॥

मनोज्ञ रूप के ग्रहण में गृद्ध जीव, अतृप्त ही रहता है । उसकी आमक्ति बढ़ती ही जाती है । फिर वह दूसरे की सुन्दर वस्तु का लोभी होकर अदत्त ग्रहण करता है ॥२९॥

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
मायाप्पुसं वड्ढइ लोभदोसा, तत्थाऽवि दुक्खा न विमुच्चई से ॥

तृष्णा के वश हुआ जीव, चोरी करता और झूठ तथा कपट की वृद्धि करता हुआ अतृप्त ही रहता है । फिर भी वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता ॥३०॥

मोसस्स पच्छा य पुत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरंते
एवं अदत्ताणि ममाययंतो, रूवे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥

वह दुष्ट जीव भूठ बोलने के पहले, पीछे और भूठ
बोलते समय दुखी होता है । अदत्त ग्रहण करते हुए भी वह रूप
में अतृप्त और असहाय होकर सदैव दुखी ही रहता है ॥३१॥

रूवाणुरत्तस्म नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥

रूप में आसक्त मनुष्य को थोड़ा भी सुख नहीं होता,
जिस वस्तु की प्राप्ति में उसने दुःख उठाया, उसके उपभोग के
समय भी वह दुःख पाता है ॥३२॥

एमेव रूवम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोह परंपराओ ।
पदुद्धचित्तो य चिण्णई कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥

इसी प्रकार अमनोज्ञ रूप में द्वेष करनेवाला जीव भी
दुखी की परम्परा बढ़ा लेता है और दुष्ट चित्त से कर्मों का
उपार्जन कर लेता है । वह कर्म भोगते समय दुःख उठाता है ।

रूवे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोह परंपरेण ।
न लिप्पई भवमज्जे वि संतो, जलेण वा पुक्खरिणीपलासं ॥

रूप से विरक्त हुआ मनुष्य, शोक रहित हो जाता है ।
जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता लिप्त नहीं
होता, उसी प्रकार ससार में रहते हुए भी वह विरक्त पुरुष
दुःख समूह से लिप्त नहीं होता ॥३४॥

सोयस्स सद्दं गहयां वयंति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरगो ॥

शब्द, कान का विषय है । मनाज शब्द राग और
अमनोज द्वेष का कारण है । जो दोनों प्रकार के शब्दों में
समभाव रखता है, वही वीतरागो है ॥३५॥

सद्दस्स सोयं गहयां वयंति, सोयस्स सद्दं गहयां वयंति ।
'रागस्स' हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥३६॥

श्रोतेन्द्रिय शब्द का ग्राहक और वन्द श्रोत का ग्राह्य
है । प्रिय शब्द राग का और अप्रिय शब्द द्वेष का कारण है ।

सद्देसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ सें विणासं ।
रागाउरें हरिणमिए व्व मुद्धे, सद्दे अतिचे समुवेइ मच्छुं ॥

जिस प्रकार शब्द के राग में मृदु तथा मृग्य वना हुआ
मृग सुतोषित न होता हुआ मृत्यु पा लेता है, उसी प्रकार
शब्दों के विषय में अत्यन्त मूर्छित होने वाला जोव, अकाल में
ही नष्ट हो जाता है ॥३७॥

जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं, तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुद्धंतदोसेण सएण जंतुं, न किंचि सद्दं अवरज्झई से ॥३८॥

जो अप्रिय शब्द सुनकर तीव्र द्वेष करता है, वह अपने
ही किये हुए भयङ्कर दोष से उसी समय दुःख पाता है, किन्तु
शब्द किसी को दुःखित नहीं करते ॥३८॥

एगंतरत्ते रुदंरसि सदे, अनालिसे से कुणई पओसं ।
दुखंस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥

जो अज्ञानी जीव, मनोहर शब्द में एकान्त अनुरक्त होता है और, अप्रिय शब्द में द्वेष करता है, वह दुख को प्राप्त होता है । किन्तु वीतरागी मुनि उसमें लिप्त नहीं होते ।

सदाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ शेरूवे ।
चित्तेहिं ते परियावेइ बाले, पीलेइ अत्तइ गुरू किलिङ्गे ॥४०॥

शब्द की आशा के वश हुआ भारीकर्मों जीव, अज्ञानी होकर ब्रह्म और स्थावर जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है परित्याग उत्पन्न करता है और पीड़ा देता है ॥४०॥

सदाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्थलाभे ॥

शब्द में मूर्च्छित हुआ जीव, मनोहर शब्दवाले पदार्थों की प्राप्ति, रक्षण एवं व्यय में तथा वियोग की चिन्ता में लगा रहता है, वह संभोगकाल में भी अतृप्त ही रहता है, फिर उसे सुख कहा है ? ॥४१॥

सदे अतित्ते य परिग्गहम्मि, मत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं ॥४२॥

प्रिय शब्द के ग्रहण में गृद्ध जीव, अतृप्त ही रहता है । उसकी मूर्च्छा बढ़ती जाती है । वह दूसरों की वस्तु पर ललचा कर चोरी करने लग जाता है ॥४२॥

तएहामिभूयस्स अदत्तहारिणो, सदे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥

तूष्णा के वश पडा हुआ वह जीव, चोरी करता है
तथा भूठ और कपट की वृद्धि करता हुआ अतृप्त ही रहता
है, किन्तु दुःख से नहीं छूट सकता ॥४३॥

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरते ।
एवं अदत्ताणि समाययंतो, सदे अतित्तो दुहिओ अणित्तो ॥

वह भूठ बोलने के पहले, और पीछे तथा भूठ बोलते
समय दुःखों होता है । अदत्त ग्रहण करते हुए भी वह शब्द
में सतोष नहीं पाता तथा सदैव दुःखी रहता है । उसका कोई
सहायक नहीं होता ॥४४॥

सदाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं हुज्ज कयाइ किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तए जस्स कए ण दुक्खं ॥

शब्द में गृद्ध मनुष्य को कुछ भी सुख नहीं मिलता ।
वह मनोहर शब्द के उपभोग के समय भी दुःख और क्लेश ही
उत्पन्न करता है ॥४५॥

एमेव सदम्मि, गओ पओसं, उवेइ दुक्खोह परंपराओ ।
पउट्टचित्तो य चिणेइ कम्मं, जंसे पुणो होइ दुहं विवागे ॥

इसी तरह अप्रिय शब्द में द्वेष करनेवाला जीव भी
दुःख परम्परा-बढ़ाता है और दुष्ट चित्त से कर्मों का उपाजन
कर लेता है, जो भोगते समय दुःख दायक होते हैं ॥४६॥

सदे विरक्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोह परंपरेण ।
न लिप्पई भवमज्जे वि संतो, जलेण वा पुक्खरिणिपलासं ॥

शत्रु से विरक्त हुआ मनुष्य, शोक रहित होता है ।
जिस प्रकार जल में रहा हुआ कमल का पत्ता अलिप्त रहता
है, उसी प्रकार ससार में रहते हुए भी विरक्त पुरुष, श्रोतेन्द्रिय
के विषय और उससे होनेवाले दुखों से निलिप्त रहता है ॥४७॥
घ्राणस्स गंधं गहणं वयंति, तं रागेहेउं समणुन्नमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरगो ॥४८॥

गन्ध, घ्राण का विषय है, सुगन्ध राग और दुर्गन्ध द्वेष
का कारण है । जो जीव, दोनों प्रकार के, गन्ध में समभाव
रखता है, वही वीतरागी है ॥४८॥

गंधस्स घ्राणं गहणं वयंति, घ्राणस्स गंधं गहणं वयंति ।
रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥४९॥

गन्ध को नासिका ग्रहण करती है और गन्ध नासिका
का ग्रहण है । सुगन्ध राग का कारण है और दुर्गन्ध द्वेष का
कारण है ॥४९॥

गंधस्स जो गिद्धिमुवेइ तिच्चं, अकालियं पावइ से विणासं ।
रागाउरे ओसहिगंधगिद्धे, सप्पे विलाओ विव निक्खमंतो ॥

जिस प्रकार औषधि की सुगन्ध में मूर्छित हुआ सर्प,
बाम्बी से बाहर निकल कर मारा जाता है, उसी प्रकार गन्ध
में अत्यन्त आसक्त जीव, भकाल में ही मृत्यु पा लेता है ॥५०॥

जे यावि दोसं ममुवेइ तिव्वं, तंसि कखणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुदंतदोसेण सएण जंतू , न किंचि गंधं अवरज्झई से । ५१।

जो दुर्गन्ध से तीव्र द्वेष करता है, वह उसी समय दुःख का अनुभव करता है और अपने ही द्वेष से दुःखित होता है । इसमें गंध का कोई दोष नहीं ॥५१॥

एगंतरत्ते रुहरंसि गंधे, अतालसे से कुणई पओसं ।
दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो । ५२।

जो अज्ञानी, सुगन्ध में सर्वथा आसक्त हो जाता है और दुर्गन्ध से घृणा करता है, वह दुःख पाता है, किन्तु वीतरागी मुनि लिप्त नहीं होता ॥५२॥

गंधाणुमासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ गेगरूवे ।
चित्तेहिं ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तट्ठगुरु किलिङ्गे । ५३।

सुगन्ध के वशीभूत होकर बाल जीव, अनेक प्रकार से त्रस और स्थावर जीवों की घात करता है, उन्हें दुःख देता है ।

गंधाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥

सुगन्ध में आसक्त हुआ जीव, सुगन्धित पदार्थों की प्राप्ति, रक्षण, व्यय तथा वियोग की चिन्ता में ही लगा रहता है । वह संभोगकाल में भी अनृत्य रहता है । फिर उसे सुख कहा ? ॥५४॥

गंधे अतित्तं य परिगहम्मि. सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।

अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविजे आययई अदत्तं ॥१५॥

मुग्ध के ग्रहण में जोव, अनृप्त रहता है । उसकी तृप्णा बढ़ती है । वह दूसरों को वस्तु पर ललचाकर अदत्त ग्रहण करता है ॥१५॥

तण्हामिभूयस्स अदत्तहारिणो, गंधे अतित्तस्स परिगहे य ।

मायामुसं वड्डइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥

तृप्णा में दवा हुआ जीव, चोरी करता है और झूठ तथा कपट को परम्परा बढ़ाता हुआ भी अचंचुष्ट हो रहता है । वह कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता ॥१६॥

भोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरंते ।

एवं अदत्ताणि समावयंतो, गंधे अतित्तो दुहिओ अणिस्तो ॥

वह झूठ बोलने के पहले और पीछे तथा झूठ बोलते समय दुःखी होता है । अदत्त ग्रहण करते हुए भी वह गन्ध में सन्तोष नहीं पाता हुआ सदा दुःखी ही रहता है ॥१७॥

गंधाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुदं होज कयाइ किंचि

तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं. निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥

गन्ध में आसक्त हुए जीव को कुछ भी सुख नहीं होता । वह मुग्ध के उपभोग के समय भी दुःख एवं क्लेश ही पाता है ।

एमेव गंधम्मि गओ पओसं. उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।

पदुड्ढचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुदं विवागे ॥

इसी प्रकार दुर्गन्ध में द्वेष करनेवाला जीव भी दुःख परम्परा बढ़ाता है और दुष्टता में कर्मों का उपार्जन कर लेता है, जो भोगते समय दुःखदायक हात है ॥५६॥

गंधे विरक्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
न लिप्पई भवमज्जे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपत्तासं ॥

गन्ध से विरक्त मनुष्य, शोक रहित होता है । जिस प्रकार कमल पत्र, जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार ससार में रहते हुए भी विरक्त पुरुष, घ्राण के विषय और उसके परिणाम से अलिप्त ही रहता है ॥६०॥

जिब्भाए रसं गहणां वयंति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरगो ॥

जीभ, रस को ग्रहण करती है । प्रिय रस, राग का कारण है और अप्रिय रस, द्वेष का हेतु है किंतु जो दोनों प्रकार के रसों में समभाव रखता है, वह वीतराग है ॥६१॥

रसस्स जिब्भं गहणां वयंति, जिब्भाए रसं गहणां वयंति ।
रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोमस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥६२॥

रस को जीभ ग्रहण करती है और रस, जीभ का ग्राह्य है । मनपसन्द रस, राग का कारण है । और मन के प्रतिकूल रस, द्वेष का कारण कहा गया है ॥६२॥

रसेम, जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणासं ।
 रागाउरे वडिस विभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिसभोग गिद्धे ॥

जिस प्रकार मांस खाने के लालच में फँसा हुआ मच्छ, काँटे में फँस कर मारा जाता है, उसी प्रकार रसो में अत्यन्त गूढ़ जीव, अकाल में मृत्यु का आस बन जाता है ॥६३॥

जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं, तंसि वखणे से उ उवेइ दुक्खं ।
 दुदंतदोसेण सएण जंतू, न किंचि रसं अवरज्झई से ॥६४॥

रस किसी को दुखी नहीं करते, किन्तु जीव स्वयं अमनोज रसो में द्वेष करके अपने ही किये हुए भयकर द्वेष से दुखी होता है ॥६४॥

एगंतरत्ते रुद्रे रसम्मि, अतालसे से कुणई पओसं ।
 दुक्खस्स संपिलमुवेइ वाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥

मनोज रस में अत्यन्त आसक्त और अमनोज रस में एकान्त द्वेषी बना हुआ बाल जीव, दुख से अत्यन्त पीड़ित होता है । जो वीतराग मुनि है, वे विषयो और दुखो से अलिप्त हो रहते हैं ॥६५॥

रमाणुगामाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ गोगरूवे ।
 चित्तेहि ते परितावेइ वाले, पीलेइ अत्तट्ठगुरु किलिद्धे ॥६६॥

रसो के लालच में डूबा हुआ अज्ञानी जीव, अनेक प्रकार से व्रस और स्थावर जीवों की घात करता है । उन्हें कई प्रकार से पीड़ा पहुँचाता है ॥६६॥

रसाणुवाण्य परिगृहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वण विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलामे ॥

रस में आसक्त हुआ अज्ञानी जीव, रसो की प्राप्ति, रक्षण, व्यय तथा नाश की चिन्ता में ही लगा रहता है । वह संभोग काल में भी अतृप्त रहता है । ऐसी दशा में उसे सुख कहाँ से मिले ? ॥६७॥

ग्से अतित्ते य परिगृहम्मि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं ।६८॥

रसो से अतृप्त और उनके सचय में असंतुष्ट रहा हुआ लोभी जीव, दूसरो की वस्तु बिना दिये ही ले लेता है ॥६८॥

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, रसे अतित्तस्स परिगृहे य ।
मायामुसं वड्ढइ लोभदोमा, तत्थावि दुवखा न विमुच्चई से ॥

अति तृष्णा से घिरा हुआ जीव, चोरी करता है तथा भूठ और कपट की परम्परा बढ़ाता है । फिर भी वह सन्तुष्ट नहीं होता और दुःख में ही फँसा रहता है ॥६९॥

मोसस्म पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरंते ।
एवं अदत्ताणि समाययंतो, रसे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥

भूठ बोलने से पहिले, पाँछे और भूठ बोलते समय वह दुःखी होता है । अदत्त लेते हुए भी वह रसो में अतृप्त ही रहता है और नि सहाय होकर दुःख भागता है ॥७०॥

रसाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो मुहं होज्ज कयाइ किंचि ? ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तए जस्स कए ण दुक्खं ॥

रसो से आसक्त जीव को कुछ भी सुख नहीं होता ।
वह रसभोग के समय भी दुःख और क्लेश ही पाता है ॥७१॥
एमेव रसम्मि गत्तो पत्तोसं, उवेइ दुक्खोहपरंपरात्तो ।
पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥

इसी प्रकार अमनोज रसो में द्वेष करनेवाला जीव भी
दुःख परम्परा बढ़ाता है और कलुषित मन से कर्मों का उपार्जन
करके उनके दुःखप्रद फल को भोगता है ॥७२॥

रसे विरत्तो मणुत्तो विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
न लिप्पई भवमज्जे वि संतो, जलेण वा पुक्खरिणीपलासं ॥

रसो से विरक्त मनुष्य, शोक रहित हो जाता है ।
जिस प्रकार कमल पत्र, जल में रहते हुए भी लिप्त नहीं होता,
उसी प्रकार ससार में रहते हुए भी विरागी पुरुष, रसनेन्द्रिय
के विषय और उसके कटु विपाक से अलिप्त रहता है ॥७३॥

कायस्स फासं गहणं वयंति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरगो ॥७४॥

शरीर स्पर्श को ग्रहण करता है । मुखद स्पर्श राग का
और दुःखद स्पर्श द्वेष का कारण है । जो दोनों प्रकार के स्पर्शों
में समभाव रखते हैं वे वीतराग हैं ॥७४॥

फासस्स कायं गहणं वयंति, कायस्स फासं गहणं वयंति ।
 रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥७५॥

शरीर, स्पर्श को ग्रहण करता है और स्पर्श, शरीर का
 ग्राह्य है । सुखद स्पर्श, राग का तथा दुःखद स्पर्श, द्वेष का
 कारण है ॥७५॥

फासेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावड से विणासं ।
 रागाउरे सीयजलावसन्ने, गाहग्गहीए महिसे व रणणे ॥७६॥

जो जीव, सुखद स्पर्शों में अति आसक्त होता है, वह
 जगल के तालाब के ठड़े पानी में पड़े हुए और मगर द्वारा ग़से
 हुए भैंसे की तरह अकाल में ही मृत्यु पाता है ॥७६॥

जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं, तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।
 दुद्धंतदोसेण सएण जंतू, न किंचि फासं अवरज्झई से ॥७७॥

स्पर्श किसा को दुःखी नहीं करते, किन्तु जो असुहावने
 स्पर्श से तीव्र द्वेष करता है, वह अपने ही किये हुए भयकर
 अपराधों से उसी समय दुःख पाता है ॥७७॥

एगंतरत्ते रुहरंसि फासे, अतालिसे से कुणइ पओसं ।
 दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥

जो अज्ञानी, सुखद स्पर्श में एकान्त आसक्त हो जाता है
 और दुःखद स्पर्श से द्वेष करता है, वह दुःख को प्राप्त होता है,
 किन्तु वीतरागी पुरुष तो अलिप्त ही रहते है ॥७८॥

फासाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ शोगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तङ्कगुरु किलिछे ।७६।

स्पर्श की आशा में पड़ा हुआ गुरुकर्मि जीव, चराचर जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है, उन्हें दुःख देता है ।

फासाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥

सुखद स्पर्शों में मूर्च्छित हुआ प्राणी, उन वस्तुओं की प्राप्ति, रक्षण, व्यय एवं वियोग की चिन्ता में ही घुला करता है । भोग के समय भी वह तृप्त नहीं होता, फिर उसके लिये सुख कहा ? ॥८०॥

फासे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविल्ले आययई अदत्तं ।८१।

सुखद स्पर्शों में अनुरक्त जीव, कभी तृप्त नहीं होता । उसकी मूर्च्छा बढ़ती ही रहती है । वह अत्यन्त लोभी होकर अदत्त ग्रहण करने लग जाता है ॥८१॥

तएहामिभूयस्स अदत्तहारिणो, फासे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥

जीव, तृष्णा के वश होकर चोरी करता हुआ माया-मृषा को बढ़ाता रहता है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं होती । वह दुःख से नहीं छूट सकता ॥८२॥

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरंते ।
 एवं अदत्ताणि समाययंतो, फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥

ऐसे दुष्ट जीव को झूठ बोलने के पूर्व, पश्चात् और झूठ बोलते समय कष्ट होता है । वह चोरी करते हुए भी सदा अतृप्त एवं असहाय होकर दुखी ही रहता है ॥८३॥

फासाणुरत्तस्स नग्गस्स एवं, कत्तो सुहं होज कयाइ किंचि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥

स्पर्श में आसक्त जीवों को किंचित् भी सुख नहीं होता । जिस वस्तु की प्राप्ति क्लेश एवं दुःख से हुई, उसके भोग के समय भी कष्ट ही मिलता है ॥८४॥

एमेव फासम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोह परंपराओ ।
 पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥

दुःखद स्पर्श में द्वेष करनेवाला भी इसी प्रकार दुःख की परम्परा बढ़ाता है और मलिन भावना से कर्मों का उपाजंन करता है, जो भोगते समय कष्ट दायक होते हैं ॥८५॥

फासे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोह परंपरेण ।
 न लिप्पई भवमज्जे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥

स्पर्श से विरक्त मनुष्य, शोक से रहित हो जाता है । जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमलपत्र अलिप्त है, उसी प्रकार ससार में रहते हुए भी विरक्त पुरुष अलिप्त रहता है ।

मणस्स भावं गहणं वयंति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरगो ॥

भाव को मन ग्रहण करता है, मनोज्ञ भाव राग का कारण है और अमनोज्ञ भाव द्वेष का कारण है । जो समभाव रखता है वही वीतराग है ॥८७॥

भावस्स मणं गहणं वयंति, मणस्स भावं गहणं वयंति ।
रागस्स हेउ समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥८८॥

मन, भाव को ग्रहण करता है और भाव, मन का ग्राह्य है । मनोज्ञ भाव, राग के और अमनोज्ञ द्वेष के कारण हैं ।

भावेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से चिणासं ।
रागाउरे कामगुणेसु गिद्धे, करेणुमग्गावहिए व नागे ॥८९॥

जिस प्रकार रागातुर और काम में गृद्ध हाथी, हथिनी को देखकर मार्ग भ्रष्ट होकर विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य, अत्यन्त राग भाव रखता है, वह अकाल में ही मृत्यु प्राप्त कर लेता है ॥८९॥

जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं, तंसि कखणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुइंतदोसेण सएण जंतू, न किंचि भावं अवरज्झई से ॥९०॥

जो अशुचिकर भावों में तीव्र द्वेष करता है, वह अपने खुद के किये हुए भयकर दोषों से उसी समय दुखी होता है, किंतु भाव का निमित्त किसी को दुखी नहीं करता ॥९०॥

एगंतरत्ते रुद्रंसि भावे, अतालिसे से कुणई पओसं ।
दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥

जो अज्ञानी प्राणी, प्रिय भांवी मे एकान्त राग करते है
ओर अप्रिय भावो में द्वेष करते है, वे कष्ट उठाते है, किन्तु
वीतरागी मुनि तो अलिप्त ही रहते है ॥६१॥

भावाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंमइ ऽणोगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तडुगुरू किलिड्डे ॥६२॥

मनोहर भावो के आधीन हुआ भारीकर्मी जीव,
चराचर जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है, उन्हें दुःख
ओर क्लेश उत्पन्न करता है ॥६२॥

भावाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वए विओगे य कइं सुइं से, संभोगकाले य अतित्तलामे ॥

मनोज्ञ भाव वाली वस्तुओं में आसक्त जीव, उनकी
प्राप्ति रक्षण, व्यय ओर विनाश की चिन्ता में ही लगा रहता
है, वह सम्भोग के समय भी अतृप्त रहता है, फिर उसे सुख
कहा से मिले ? ॥६३॥

भावे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविल्ले आययई अदत्तं ॥६४॥

भावो में अनुरक्त जीव, अतृप्त रहता है, उसकी
आसक्ति बढ़ती रहती है, वह अत्यन्त लोभी होकर अदत्त ग्रहण
करता है ॥६४॥

तएहामिभूयस्स अदत्तहारिणो, भावे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चइ से ॥

तृष्णा के अधीन हुआ जीव, चोरी करता है । वह
माया मृषावाद का सेवन करता ही रहता है । इतना होते हुए
भी उसकी तृप्ति नहीं होती, न वह कष्ट से मुक्त ही होता है ।

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओग काले य दुही दुरंते ।
एवं अदत्ताणि समाययंतो, भावे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥

वह दुष्ट प्राणी, झूठ बोलने के पूर्व, पश्चात् और झूठ
बोलते समय भी दुःख पाता है । चोरी करते हुए भी सदा
अतृप्त एवं असहाय होकर दुखी रहता है ॥६६॥

भावाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥

मनोहर भावों में गृह्य मनुष्य को कुछ भी सुख नहीं
मिलता । जिस वस्तु की प्राप्ति में उसने दुःख पाया, उसके
उपभोग के समय भी वह दुःख ही पाता है ६७॥

एमेव भावम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोह परंपराओ ।
पदुड्ढ चित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥

अमनोज्ञ भावों में द्वेष करने वाला भी इसी प्रकार
दुःख परम्परा बढ़ाता है और कलुषित हृदय से कर्मों का
उपार्जन करता है, जो भोगते समय दुःखदायी होते हैं ॥६८॥

भावे विरक्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोह परंपरेण ।
 ण लिप्पइ भवमज्जे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥

भावो से विरक्त जीव, शोक रहित हो जाता है । वह
 जल में अलिप्त रहे हुए कमल पत्र की तरह, ससार में रहते
 हुए भी लिप्त नहीं होता ॥६६॥

एविंदियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो
 ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं, न वीयरागस्स करेति किंचि ॥

इन्द्रियो और मन के विषय, रागी पुरुषों के लिए ही
 दुःख के कारण होते हैं । ये विषय, वीतरागियों को कुछ भी
 दुःख नहीं दे सकते ॥१००॥

न कामभोगा समयं उवेंति, न यावि भोगा विगइं उवेंति ।
 जे तप्पओसी य परिग्गही य, सो तेसु मोहा विगइं उवेइ ॥

काम भोग किसी को भी सतोषित नहीं कर सकते, न
 किसी में विकार ही पैदा कर सकते हैं, किन्तु जो विषयों में
 राग द्वेष करता है, वही राग द्वेष से विकृत हो जाता है ॥१०१॥

कोहं च माणां च तहेव मायं, लोहं दुगुच्छं अरइं रइं च ।
 हासं भयं सोग पुमित्थिवेयं, नपुंसवेयं विविहे य भावे । १०२।
 आवज्जई एवमणेरूवे, एवंविहे कामगुणेषु सत्तो ।
 अन्ने य एयप्पभावे विसेसे, कारुण्णदीणे हिरिमे वइस्से ॥

काम गुणों में आसक्त जीव, क्रोध, मान, माया, लोभ,

घृणा, राग, द्वेष, हास्य, भय, शोक, पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद तथा अनेक प्रकार के भाव और अनेक प्रकार के रूपों को प्राप्त होता है और परिणाम स्वरूप नर्कादि दुखों को भुगतता है तथा विषयासक्ति से अत्यन्त दीन, लज्जित, करुणाजनक स्थितिवाला होकर घृणा का पात्र बन जाता है ।

कर्पं न इच्छिञ्ज सहायलिच्छू, पच्छाणुतावेण तवप्पभावं ।
एवं वियारे अमियप्पयारे, आवज्जई इंदियचोरवस्से ॥१०४॥

अपनी सेवा के लिए योग्य सहायक की भी इच्छा नहीं करे । दीक्षा लेने के बाद पछतावे नहीं, तप के प्रभाव की इच्छा नहीं करे । जो इनके विपरीत आचरण करता है, वह इन्द्रियरूपी चोरो के वश होकर अनेक प्रकार के विकारों को प्राप्त होता है ॥१०४॥

तओ से जायंति पओयणाइं, निमज्जिउं मोहमहणवम्मि ।
सुहेसिणो दुक्खविणोयणट्ठा, तप्पच्चयं उज्जमए य रागी ॥

फिर उसे विषयादि सेवन करने की लालसा उत्पन्न होती है और वह मोह सागर में डूब जाता है तथा सुख की इच्छा और दुख से वंचित होने के लिए विषयादि की प्राप्ति में ही उद्यम करता है ॥१०५॥

विरज्जमाणस्स य इंदियत्था, सदाइया तावइयप्पगारा ।
न तस्स सन्वे वि मणुन्नयं वा, निव्वत्तयति अमणुन्नयं वा ॥

इन्द्रियो के शब्दादि मनोज्ञ अथवा अमनोज्ञ विषय,
वैरागी मनुष्य के मन में राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते ।

एवं ससंकल्पविकल्पणामुं, संजायई समयमुवद्वियस्स ।
अत्थे य संकप्पयओ तओ से, पहीयए कामगुणेषु तएहा ॥

राग द्वेष और मोह के अध्यवसाय दोष रूप है । इस प्रकार की भावना में सावधान हुए सयती को माध्यस्थ भाव की प्राप्ति होती है । वह विषयो में शुभ विचार करके तृष्णा को नष्ट कर देता है ॥१०७॥

सं वीयरारो कयसव्वकिच्चो, खवेइ नाणावरणं खणेणं ।
तहेव जं दंसणमावरेइ, जं चंतरायं पकरेइ कम्मं ॥१०८॥

वे वीतरागी, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अन्त-
राय कर्म का क्षय करके कृतकृत्य हो जाते हैं ॥१०८॥

सव्वं तओ जाणइ पासई य, अमोहणे होइ निरंतराए ।
अणासवे भाणसमाहिजुत्ते, आउक्खए मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥

वे मोह, अन्तराय और आस्रवो से रहित वीतराग,
सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाते हैं । वे शुक्लध्यान तथा सुसमाधि
सहित होते हैं और आयुष्य के क्षय होने पर परम शुद्ध होकर
मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥१०९॥

सो तस्स सव्वस्स दुहस्सं मुक्को, जं बाहई सययं जंतुमेयं ।
दीदामयं विप्पमुक्को पमत्थो, तो होइ अचंचंतसुही कयत्थो ॥

फिर वह मुक्तात्मा, समस्त रोगों एव दुखों से—जो ससारी जीव को सदा पीड़ित करते रहते हैं, सर्वथा मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाती है और प्रशसनीय होकर सदा के लिए परम सुखी हो जाती है ॥११०॥

अणाइकालप्पभवस्स एसो, सव्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो ।
वियाहिओ जं समुविच्च सत्ता, कमेण अच्चंतसुही भवंति ॥
॥१११॥ त्ति वेमि ॥

अनादिकाल से जीव के साथ लगे हुए समस्त दुखों से मुक्त होने का भगवान् ने यह मार्ग बताया है, जिसे सम्यग् प्रकार से अंगीकार करके जीव अत्यन्त सुखी हो जाते हैं १११

॥—बत्तीसवा अध्ययन समाप्त—॥

कम्मप्पयडी तेत्तीसइमं अज्झयणं

—३३—

अट्ठ कम्माइं वोच्छामि, आणुपुण्वि जहकमं ।
जेहिं बद्धो अयं जीवो, संसारे परिवट्ठई ॥१॥

जिन आठ कर्मों से बन्धा हुआ जीव, संसार में परिवर्तित होता रहता है, उनका स्वरूप मैं क्रमानुसार कहता हूँ ।

नाणस्सावरणिजं, दंसणावरणं तहा ।
वेयणिजं तहा मोहं, आउकम्मं तहेव य ॥२॥

नामकम्मं च गोयं च, अंतरायं तहेव य ।

एवमेयाइं कम्माइं, अट्टेव उ समासओ ॥३॥

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म, इस प्रकार सक्षेप में आठ कर्म कहे हैं ॥२-३॥

नाणावरणां पंचविह, सुयं आभिणिबोहियं ।

ओहिनाणां च तइयं, मणनाणां च केवलं ॥४॥

मति, श्रुत अवधि, मन पर्यव और केवलज्ञान, इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म पांच प्रकार का है ॥४॥

निदा तहेव पयला, निदानिदा पयलपयला य ।

ततो य थीणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्वा ॥५॥

निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, और सत्यान-
गृद्धि, इस प्रकार निद्रा के पांच प्रकार हैं ॥ ५ ॥

चक्खुमचक्खूओहिस्स, दंसणे केवले य आवरणे ।

एवं तु नवविगप्पं, नायव्वं दंसणावरणं ॥६॥

चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण, इस प्रकार नौ भेद दर्शनावरण कर्म के हैं ॥६॥

वेयणीयं पि य दुविहं, सायमसायं च आहियं ।

सायस्स उ बहू भेया, एमेव असायस्स वि ॥७॥

वेदनीय कर्म के दो भेद—सातावेदनीय और असाता वेदनीय, इन दोनों के अवान्तर भेद बहुत हैं ॥७॥

मोहणिजं पि दुविहं, दंसणे चरणे तहा ।

दंसणे तिविहं वुत्तं, चरणे दुविहं भवे ॥८॥

मोहनीय कर्म के दो भेद—दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, फिर दर्शनमोहनीय के तीन और चारित्र मोहनीय के दो भेद हैं ॥८॥

सम्मत्तं चेव मिच्छत्तं, सम्मामिच्छत्तमेव य ।

एयाओ तिन्नि पयडीओ, मोहणिजस्स दंसणे ॥९॥

सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, इस प्रकार दर्शनमोहनीय कर्म की तीन प्रकृतिया हैं ।

चरित्तमोहणं कम्मं, दुविहं तु वियाहियं ।

कसायमोहणिजं तु, नोकसायं तहेव य ॥१०॥

कषायमोहनीय और नोकषायमोहनीय, इस प्रकार चारित्र मोहनीय के दो प्रकार हैं ॥१०॥

सोलसविहमेएणां, कम्मं तु कसायजं ।

सत्तविह नवविहं वा, कम्मं च नोकसायजं ॥११॥

कषायमोहनीय के सोलह प्रकार और नोकषाय मोहनीय के सात अथवा नौ प्रकार हैं ॥११॥

नेरइ य तिरिक्खाउं, माणुस्साउं तहेव य ।

देवाउयं चउत्थं तु, आउकम्मं चउच्चिहं ॥१२॥

नरकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु, यो आयु कर्म के चार प्रकार हैं ॥१२॥

नामकम्मं तु दुविहं, सुहमसुहं च आहियं ।

सुहस्स उ बहू भेया, एमेव असुभस्स वि ॥१३॥

शुभ नाम और अशुभ नाम, इस प्रकार नाम कर्म के दो प्रकार हैं । इन दोनों के अवान्तर भेद अनेक हैं ॥१३॥

गोयं कम्मं तु दुविहं, उच्चं नीयं च आहियं ।

उच्चं अट्ठविहं होइ, एवं नीयं पि आहियं ॥१४॥

ऊँच और नीच गोत्र, ये दो प्रकार गोत्र कर्म के हैं । हर एक के आठ आठ भेद हैं ॥१४॥

दाणे लाभे य भोगे य, उवभोगे वीरिए तहा ।

पंचविहमंतरायं, समासेण वियाहियं ॥१५॥

अन्तराय कर्म संक्षेप से पांच प्रकार का कहा है, यथा-दानान्तराय, लाभा० भोगा० उपभोगा० और वीर्यान्तराय ।

एयाओ मूलपयडीओ, उत्तराओ य आहिया ।

पएसग्गं खेत्तकाले य, भावं च उत्तरं सुण ॥१६॥

इस प्रकार कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतिया कही गई । अब तुम प्रदेश, क्षेत्र, काल और भाव का स्वरूप सुनो ।

सव्वेसिं चेव कम्माणं, पएसग्गमणंतं ।

गंठियसत्ताईयं, अंतो सिद्धाण आहियं ॥१७॥

सब कर्मों के प्रदेश अनन्त है, जो अभव्य जीवों से अनन्त गुण और सिद्धों के अनन्तवे भाग में हैं ॥१७॥

सर्वजीवाण कम्मं तु, संगहे छदिसागयं ।

सर्वेषु वि पएसेसु, सर्वं सर्वेण वद्धगं ॥१८॥

सभी जीवों के कर्म छहों दिशाओं में स्थित हैं और सभी दिशाओं से संग्रहित होते हैं । जीव के सभी प्रदेश, सभी प्रकार के कर्मों से बन्धे हुए हैं ॥१८॥

उदहीसरिसनामाणां, तीसई कोडिकोडीओ ।

उकोसिया ठिई होइ, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१९॥

आवरणिज्जाण दुण्हं पि, वेयणिजे तहेव य ।

अंतराए य कम्मम्मि, ठिई एसा वियाहिया ॥२०॥

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इन चार कर्मों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीस कोडाकोडी सागरोपम की होती है ॥१९-२०॥

उदहीसरिसनामाणां, सत्तरिं कोडिकोडीओ ।

मोहणिज्जस्स उकोसा, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥२१॥

मोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट सत्तर कोटाकोटी सागरोपम की है ॥२१॥

तेत्तीसमांगरोवमा, उकोसेण वियाहिया ।

ठिइ उं आउकम्मस्स, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥२२॥

आयु कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट
स्थिति तेतीस सागरोपम की है ॥२२॥

उदहीसरिसनामाणं, बीसई 'कोडिकोडीओ ।
नामगोत्ताणं उक्कोसा, अट्ट मुहुत्ता जहन्निया ॥२३॥

नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त,
और उत्कृष्ट बीस कोटाकोटि सागरोपम की है ॥२३॥

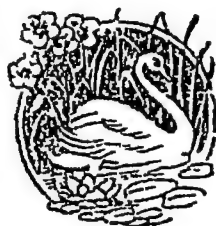
सिद्धाणणांतभागो य, अणुभागा हवंति उ ।
सव्वेसु वि पएसगं, सव्वजीवेसु इच्छियं ॥२४॥

सिद्धों के अनन्तवे भाग प्रमाण कर्मों का रस होता
है, किन्तु सभी कर्मों के प्रदेश, सब जीवों से अधिक है ॥२४॥

तम्हा एएसिं कम्माणां, अणुभागा वियाणिया ।
एएसिं संवरे चेव, खवणे य जए बुहो ॥२५॥ त्ति वेमि

इस प्रकार कर्मों के विपाक को जानकर बुद्धिमान्
पुरुष इनका निरोध एव क्षय करने का प्रयत्न करे ॥२५॥

— तेतीसवा अध्ययन समाप्त —

लेसा शाम चोत्तीसइमं अज्भयणं

ॐ:-३४:-ॐ

लेसज्भयणं पवक्खामि, आणुपुण्विं जहकमं ।

छहं पि कम्मलेसाणं, अणुभावे सुणेह मे ॥१॥

अब मैं लेश्या अध्ययन क्रमानुसार कहता हूँ । तुम
छहो लेश्याओ के अनुभवों को मुझ से सुनो ॥१॥

नामाइं वण्ण-रस-गंधफासपरिणामलक्खणं ।

ठाणं ठिइं गइं चाउं, लेसाणं तु सुणेह मे ॥२॥

मैं लेश्याओ के नाम, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, परिणाम,
लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयु के स्वरूप को कहता
हूँ सो सुनो ॥२॥

किण्हा नीला य काउं य, तेऊ पम्हा तहेव य ।

सुकलेसा य छट्ठा य, नामाइं तु जहकमं ॥३॥

छ. लेश्याओ के नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं—कृष्ण-
लेश्या, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेश्या ॥३॥

जीमूयनिद्धसंकासा, गवलरिद्धगसन्निभा ।

खंजणनयणनिभा, किरहलेसा उ वण्णओ ॥४॥

कृष्ण लेश्या का वर्ण, सजल मेघ, भैसे के सींग,
अरीठा, गाड़ी की काजली, काजल और आख की पुतली के
समान हैं ॥४॥

नीलासोगसंकासा, चासपिच्छसमप्पभा ।

वेरुलियनिद्धसंकासा, नीललेसा उ वण्णओ ॥५॥

नील लेश्या का वर्ण—नीले अशोक वृक्ष के समान,
चास पक्षी के पख और स्निग्ध नीलमणि के समान है ॥५॥

अयसीपुप्फसंकासा, फोइलच्छदसन्निभा ।

पारेवयगीवनिभा, काउलेसा उ वण्णओ ॥६॥

अलसी के फूल, कोयल के पख और कबूतर की गर्दन
के रंग के समान कापोत लेश्या का रंग होता है ॥६॥

हिंगुलधाउसंकासा, तरुणाइच्चसंनिभा ।

सुयतुंडपईवनिभा, तेउलेसा उ वण्णओ ॥७॥

हिंगुल धातु, तरुण सूर्य, तोते की चोच और दीप
शिखा के समान तेजो लेश्या का वर्ण होता है ॥७॥

हरियालभेयसंकासा, हलिदाभेयसमप्पभा ।

सणासणकुसुमनिभा, पम्हलेसा उ वण्णओ ॥८॥

हरिताल, हल्दी का टुकड़ा, सण के फूल और असन
के फूल के समान पीले वर्ण की पद्म लेश्या है ॥८॥

संखंकुंदसंकासा, खीरपुरसमप्पभा ।

रययहारसंकासा, सुकलेसा उ वण्णओ ॥९॥

शुक्ल लेश्या का शंख, अङ्क, मुचकुन्द के फूल, दूध की
धारा के समान तथा चादी के हार के समान श्वेत रंग होता है ।

जह कडुयतुंबगरसो, निंबरसो कडुयरोहिणिरसो वा ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो य किएहाए नायव्वो ॥१०॥

कडुआ तुम्बा, नीम और कटुरोहिणी जंसे कडवी होती है, उससे भी अनन्त गुण कटु रस—कृष्ण लेख्या का होता है ।

जह तिगडुयस्स य रसो, तिक्खो जह हत्थिप्पिप्पलीए वा ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ नीलाए नायव्वो ॥११॥

मिचं, सोठ और गजपीपल के रस, ते भी अनन्त गुण तीक्ष्ण रस नील लेख्या का होता है ॥११॥

जह तरुणअंबगरसो, तुवरकविट्ठस्स वावि जारिसओ ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ काऊए नायव्वो ॥१२॥

कच्चे आम के रस, तुवर और कच्चे कपित्थ के रस से भी अनन्तगुण खट्टा रस कापीत लेख्या का है ॥१२॥

जह परिणयंबगरसो, पक्ककविट्ठस्स वावि जारिसओ ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ तेऊए नायव्वो ॥१३॥

पके हुए आम और पके हुए कबीट के रस से भी अनन्त गुण (खटमीठा) रस तेजो लेख्या का होता है ॥१३॥

वरवारुणीए व रसो, विविहाण व आसवाण जारिसओ ।

महुमेरयस्स व रसो, एत्तो पम्हाए परएणं ॥१४॥

प्रधान मदिरा, अनेक प्रकार के आसव, मधु और मेरक नामक मदिरा से भी अनन्तगुण अधिक रस, पद्म लेख्या का होता है ॥१४॥

खज्जूरमुदियरमो, खीररसो खंडसकररसो वा ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ सुक्काए नायव्वो ॥१५॥

खजूर, द्राक्ष, दूध, खाड़ और शक्कर का जैसा रस होता है, उससे अनन्त गुण मधुर रस, शुक्ल लेश्या का होता है ।

जह गोमडस्स गंधो, सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स ।

एत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१६॥

मृतक गाय, मरे हुए कुत्ते और मरे हुए सर्प की जैसी गन्ध होती है, उससे भी अनन्त गुणी दुर्गन्ध, अप्रशस्त लेश्याओं की होती है ॥१६॥

जह सुरहिकुसुमगंधो, गंधवासाण पिस्समाणाणं ।

एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥१७॥

सुगन्धित पुष्पो और घिसे हुए सुगन्धित चन्दनादि पदार्थों की जैसी सुगन्ध होती है, उससे भी अनन्त गुणी सुगन्ध, तीन प्रशस्त लेश्याओं की होती है ॥१७॥

जह करगयस्स फासो, गोजिम्भाए य सागपत्ताणं ।

एत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१८॥

जैसा स्पर्श करवत, गाय की जीभ और शाकपत्रों का होता है, उससे भी अनन्त गुण अधिक स्पर्श—अप्रशस्त लेश्याओं का है ॥१८॥

जह बूरस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणां ।

एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥१९॥

बूर नामक वनस्पति, यकखन और सिरौष के पुष्प से भी अनन्तगुण कोमल स्पर्श, तीन प्रशस्त लेख्याओं का होता है ।

तिविहो व नवविहो वा, सत्तावीसइविहेकसिओ वा ।
दुसओ तेयालो वा, लेमाणं होइ परिणामो ॥२०॥

छहो लेख्याओं के परिणाम क्रमश तीन, नौ, सत्तावीस, इक्यासी और दोसो तैंतालीस प्रकार के होते हैं ॥२०॥

पंचासवप्पवत्तो, तीहिं अगुत्तो छसुं अविरओ य ।
तिव्वारंमपरिणओ, खुड्डो साहस्सिओ नरो ॥२१॥

निद्वंसपरिणामो, निस्संसो अजिइंदिओ ।

एयजोगसमाउत्तो, किण्हलेसं तु परिणमे ॥२२॥

पांचो आस्रवो में प्रवृत्त, तीन गुप्तियों से अगुप्त, छ. काय की हिंसा में रत, तीव्र आरम्भ में वर्तनेवाला, क्षुद्र, साहसी, निर्दय, नृशस, इन्द्रियों को खुली रखने वाला, दुराचारी पुरुष, कृष्ण लेख्या के परिणाम वाला होता है २१-२२

इस्सा अमरिस अतवो, अविज्जमाया अहीरिया य ।

गेही पओसे य सढे, पमचे रसलोलुए सायगवेसए य ॥२३॥

आरंभाओ अविरओ, खुड्डो साहस्सिओ नरो ।

एयजोगसमाउत्तो, नीललेसं तु परिणमे ॥२४॥

ईर्ष्यालु, कदाग्रही, असहिष्णु, तप करके रहित, अज्ञानी, मायावी, निर्लज्ज, विषयी, द्वेषी, रसलोलुप, आरामसन्द,

आरम्भी, अविरत, क्षुद्र और साहसिक मनुष्य के नील लेश्या के परिणाम होते हैं ॥२३-२४॥

वंके वंकसमायारे, नियडिल्ले अणुज्जुए ।
पलिउंचग ओवहिए, मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥२५॥

उप्फालगदुट्ठवाई य, तेणे यावि य मच्छरी ।
एयजोगसमाउत्तो, काउलेसं तु परिणमे ॥२६॥

वक्र, विषम आचरणवाला, कपटी, असरल, अपने दोषों को छुपानेवाला, मिथ्यादृष्टि, अनार्य, मर्म-भेदक, दुष्ट वचन बोलनेवाला, चोर, और जलनशील स्वभाववाला, कापोत लेश्या के परिणामवाला होता है ॥२५-२६॥

नीयाविच्ची अचवले, अमाई अकुउहले ।
विणीयविणए दंते, जोगवं उवहाणवं ॥२७॥
पियधम्मे दढधम्मे, अवजभीरू हिएसए ।
एयजोगसमाउत्तो, तेउलेसं तु परिणमे ॥२८॥

नम्र, चपलता रहित, निष्कपट, कुतूहल से रहित, विनीत, इन्द्रियो को वश में रखनेवाला, स्वाध्याय तथा तप आदि करने वाला, प्रियधर्मी, दृढधर्मी, पापभीरू और हितैषी जीव, तेजो लेश्या के परिणामवाला होता है ॥२७-२८॥

पयणुकोहमाणे य, मायालोभे य पयणुए ।
पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणवं ॥२९॥

तहा पयणुवाई य, उवसंते जिइंदिए
एयजोगसमाउत्तो, पम्हंलेसं तु परिणमे ॥३०॥

जिसमें क्रोध, मान, माया, और लोभ स्वल्प है, जो प्रशांत चित्तवाला है, जो मन को वश में रखता है, जो ज्ञान, ध्यान और तप में लगा रहता है, जो थोड़ा बालनेवाला, उपशान्त और जितेन्द्रिय होता है, उसमें पद्म लेश्या के परिणाम होते हैं ॥२९-३०॥

अट्टरुहाणि वजित्ता, धम्मसुक्काणि भायए ।
पसंतचित्ते दंतप्पा, समिए गुत्ते य गुत्तिसु ॥३१॥
सरागे वीयरामे वा, उवसंते जिइंदिए ।
एयजोगसमाउत्तो, सुक्कलेसं तु परिणमे ॥३२॥

आर्त्त और रुद्र ध्यान को त्याग कर जो धर्म और शुक्ल ध्यान का चिन्तन करता है, जिसका चित्त शान्त है, इन्द्रियो और मन पर जिसका अधिकार है, समिति तथा गुप्तिवन्त है, जो सराग है अथवा वीतराग है, उपशान्त और जितेन्द्रिय है, उसमें शुक्ल लेश्या के परिणाम होते हैं ॥ ३१-३२ ॥

असंखिज्जाणोसप्पिणीण, उस्सप्पिणीण जे समया ।

संखाईया लोगा, लेसाण हवंति ठाणाइं ॥३३॥

असख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के जितने समय होखे हैं, तथा असख्यात लोकाकाश के जितने प्रदेश होते हैं, उतने ही लेश्याओं के स्थान होते हैं ॥३३॥

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तेत्तीसा सागरा मुहुत्तहिया ।

उकोसा होइ ठिई, नायव्वा किएहलेसाए ॥३४॥

कृष्ण लेश्या की स्थिति कम से कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक से अधिक तेतीस सागरोपम और मुहूर्त अधिक होती है ।

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, दस उदही पलियमसंखभागमब्भहिया ।

उकोसा होइ ठिई, नायव्वा नीललेसाए ॥३५॥

नील लेश्या की स्थिति, जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीन पल्योपम के असख्यातवे भाग सहित दस सागरोपम की है ।

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तिण्णुदही पलियमसंखभागमब्भहिया ।

उकोसा होइ ठिई, नायव्वा काउलेसाए ॥३६॥

कापोत लेश्या की स्थिति, जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट तीन सागरोपम और पल्योपम के असख्यातवे भाग अधिक होती है ॥३६॥

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, दोण्णुदही पलियमसंखभागमब्भहिया ।

उकोसा होइ ठिई, नायव्वा तेउलेसाए ॥३७॥

तेजो लेश्या की स्थिति कम से कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक से अधिक पल्योपम के असख्यातवे भाग सहित दो सागरोपम की होती है ॥३७॥

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, दस उदही होइ मुहुत्तमब्भहिया ।

उकोसा होइ ठिई, नायव्वा पम्हलेसाए ॥३८॥

पद्म लेख्या की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त अधिक दस सागरोपम की जाननी चाहिए ॥३८॥

मुहुत्तद्वं तु जहन्ना, तेत्तीसं सागरा मुहुत्तहिया ।
उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा सुक्केसाए ॥३९॥

शुक्ल लेख्या की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त अधिक तेत्तीस सागरोपम की होती है ॥३९॥

एसा खलु लेसायां, ओहेण ठिई वणिणया होइ ।
चउसु वि गईसु एत्तो, लेसाण ठिई तु वोच्छामि ॥४०॥

इस प्रकार सामान्य रूप से लेख्याओं की स्थिति का वर्णन किया । अब मैं चार गति की अपेक्षा से लेख्या की स्थिति का वर्णन करता हूँ ॥४०॥

दसवाससहस्साइं, काउए ठिई जहन्निया होइ ।
तिण्णुदही पल्लिओवम, असंखभागं च उक्कोसा ॥४१॥

कापोत्त लेख्या की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट स्थिति पल्ल्योपम के असख्यातवे भाग अधिक तीन सागरोपम की होती है ॥४१॥

तिण्णुदही पल्लिओवम, असंखभागो जहन्नेण नीलठिई ।
दसउदही पल्लिओवम, असंखभागं च उक्कोसा ॥४२॥

नील लेख्या की स्थिति जघन्य पल्ल्योपम के असख्यातवे भाग अधिक तीन सागरोपम और ७० पल्ल्योपम के असख्यातवे भाग अधिक दस सागरोपम की होती है ॥४२॥

दसउदही पलिओवम, असंखभागं जहन्निया होइ ।

तेत्तीससागराईं, उकोसा होइ किण्हाए ॥४३॥

कृष्ण लेश्या की स्थिति ज० पत्योपम के असख्यातवे
भाग अधिक दस सागरोपम और उ० तेतीस सागरोपम की
होती है ॥४३॥

एसा नेरइयाणं, लेसाण ठिई उ वणिणया होइ ।

तेण परं वोच्छामि, तिरियमणुस्साण देवाणं ॥४४॥

इस प्रकार नरक के जीवों की लेश्या स्थिति कही
गई । अब तिर्यच मनुष्य और देवों की लेश्या स्थिति का
वर्णन करता हूँ ॥४४॥

अंतोमुहुत्तमद्धं, लेसाण ठिई जहिं जहिं जाउ ।

तिरियाण नराणं वा, वज्जित्ता केवलं लेसं ॥४५॥

तिर्यच और मनुष्यों में, शुक्ल लेश्या को छोड़कर
जहाँ जो लेश्याएँ हैं । उन लेश्याओं की जघन्य और उत्कृष्ट
स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है ॥४५॥

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, उकोसा होइ पुव्वकोडीओ ।

नवहिं वरिसेहिं ऊणा, नायव्वा सुकलेसाए ॥४६॥

शुक्ल लेश्या की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उ०
नौ वर्ष कम एक करोड पूर्व की होती है ॥४६॥

एसा तिरियनराणं, लेसाण ठिई उ वणिणया होइ ।

तेण परं वोच्छामि, लेसाण ठिई उ देवाणं ॥४७॥

यह वर्णन तिर्यच और मनुष्य की लेश्याओं का हुआ,
अब देवों की लेश्याओं की स्थिति कहता हूँ ॥४७॥

दसवाससहस्रांश्च, किएहाए ठिई जहन्निया होइ ।

पलियमसंखिजइमो, उकोसो होइ किएहाए ॥४८॥

कृष्ण लेश्या की स्थिति ज० दस हजार वर्ष की और
उत्कृष्ट पत्योपम के असख्यातवे भाग की होती है ॥४८॥

जां किएहाए ठिई खलु, उकोसा सा उ समयमब्भहिया ।

जहन्नेण नीलाए, पलियमसंखं च उकोसा ॥४९॥

नील लेश्या की ज० स्थिति तो कृष्ण लेश्या की उत्कृष्ट
स्थिति से एक समय अधिक है और उ० स्थिति पत्योपम के
असख्यातवे भाग की है ॥४९॥

जा नीलाए ठिई खलु, उकोसा सा उ समयमब्भहिया ।

जहन्नेण काऊए, पलियमसंखं च उकोसा ॥५०॥

कापोत लेश्या की ज० स्थिति, नील लेश्या की उ०
स्थिति से एक समय अधिक और उ० पत्योपम के असख्यातवे
भाग की होती है ॥५०॥

तेण परं वोच्छामि, तेऊलेसा जहा सुरगणां ।

भवणवद्द-वाणमंतर-जोइस-वेमाणियाणां च ॥५१॥

अब आगे भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और
वैमानिक देवों की तेजो लेश्या की स्थिति कहता हूँ ॥५१॥

पलिओवमं जहन्ना, उकोसा सागराओ दुन्नहिया ।

पलियमसंखेजेणं, होइ भागेण तेऊए ॥५२॥

तेजो लेख्या की स्थिति ज० एक पल्योपम और उ० पल्योपम के असख्यातवे भाग अधिक दो सागरोपम की (वैमानिक की) होती है ।

दस वाससहस्साइं, तेऊए ठिई जहन्निया होइ ।

दुन्नुदही पलिओवम, असंखभागं च उकोसा ॥५३॥

तेजो लेख्या की स्थिति ज० दस हजार वर्ष (भवन-पति और व्यन्तर देवो की अपेक्षा) और उ० पल्योपम के असख्यातवे भाग अधिक दो सागरोपम की होती है ।

जा तेऊए ठिई खलु, उकोसा सा उ समयमब्भहिया ।

जहन्नेणं पम्हाए, दस उ मुहुत्ताहियाइ उकोसा ॥५४॥

जो उत्कृष्ट स्थिति तेजो लेख्या की है उससे एक समय अधिक पद्म लेख्या की जघन्य स्थिति होती है और उ० अन्तर्मुहूर्त अधिक दस सागरोपम की है ॥५४॥

जा पम्हाए ठिई खलु, उकोसा उ समयमब्भहिया ।

जहन्नेणं सुक्काए, तेत्तीस मुहुत्तमब्भहिया ॥५५॥

जो उत्कृष्ट स्थिति पद्म लेख्या की है, उससे एक समय अधिक शुक्ल लेख्या की ज० स्थिति होती है, और शुक्ल लेख्या की स्थिति उ० तैंतीस सागरोपम की होती है ॥५५॥

किएहा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गइं उव्वज्जइ ॥५६॥

कृष्ण, नील और कापांत ये तीनो अधर्म लेश्याएँ हैं।
इनमें जीव दुर्गति में जाता है ॥५६॥

तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गइं उव्वज्जइ ॥५७॥

तेजो पद्म और शुक्ल ये तीन धर्म लेश्याएँ हैं । इनसे
जीव सुगति में उत्पन्न होता है ॥५७॥

लेसाहिं सव्वाहिं, पढमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।
न हु कस्सइ उव्वाओ, परेभवे अत्थि जीवस्स ॥५८॥
सभी लेश्याओं की प्रथम समय की परिणति में किसी
भी जीव की परभव में उत्पत्ति नहीं होती ॥५८॥

लेसाहिं सव्वाहिं, चरिमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।
न हु कस्सइ उव्वाओ, परेभवे होइ जीवस्स ॥५९॥

सभी लेश्याओं की अन्तिम समय की परिणति में
किसी भी जीव की परभव में उत्पत्ति नहीं होती ॥५९॥

अंतमुहुत्तम्मि गए, अंतमुहुत्तम्मि सेसए चेव ।
लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छंति परलोयं ॥६०॥

लेश्या की परिणति के बाद अन्तर्मुहूर्त के बीतने पर
और अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर जीव, परलोक में जाता है ॥६०॥

तम्हा एयासि लेसाणां, अणुभावे वियाणिया ।
अप्पसत्थाओ वजित्ता, पसत्थाओऽहिट्टिए मुणी । त्ति वेमि ।

इसलिए साधु लेश्याओं के अनुभाव-रस को जानकर
अप्रशस्त लेश्याओं को छोड़कर प्रशस्त लेश्या अंगीकार करे ॥६१॥

॥ चौतीसवा अध्ययन समाप्त ॥

पंचतीसइमं अणुगारज्झयणां

॥३५॥

सुणेह मे एगगमणा, मग्गं बुद्धेहि देसियं ।

जमायरंतो भिक्खू, दुक्खाणंतकरे भवे ॥१॥

हे शिष्यो ! सर्वज्ञो द्वारा उपदिष्ट उस मार्ग को
एकाग्र मन से मुक्त से सुनो, जिसका आचरण करता हुआ
भिक्षु, सभी प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है ॥१॥

गिहवासं परिचज्ज, पवज्जामस्सिए मुणी ।

इमे संगे वियाणिज्जा, जेहिं सज्जंति माणवा ॥२॥

गृहवास का त्यागकर प्रव्रज्या के आश्रय में रहा हुआ
मुनि, इन सगो को जाने-जिनमें मनुष्य फँसे हुए हैं ॥२॥

तहेव हिंसं अलियं, चोजं अब्बंभ सेवणं ।

इच्छा कामं च लोभं च, संजओ परिवज्जे ॥३॥

साधु हिंसा, झूठ, चोरी, मंथून, अप्राप्त की इच्छा
और लोभ को त्याग देवे ॥३॥

मणोहरं चित्तघरं, मल्लधूवेण वासियं ।

सकवाडं पंडुरुल्लोयं, मणसा वि न पत्थए ॥४॥

जो घर मनोहर हो, चित्रो से शोभित हो, माला और धूपादि से वासित हो, वस्त्रो से सज्जित तथा किवाड़ों वाला हो, मुनि ऐसे गृह की मन ने भी इच्छा नहीं करे ॥४॥

इंदियाणि उ भिक्खुस्स, तारिसम्मि उवस्सए ।

दुकराईं निवारेउं, कामरागवित्रड्डणे ॥५॥

ऐसे काम राग के बढ़ाने वाले उपाश्रय में, साधु के लिए इन्द्रियो को समय में रखना कठिन है ॥५॥

सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले व एगओ ।

पइरिक्के परकडे वा, वासं तत्थाभिरोयए ॥६॥

अतएव श्मशान, शून्य गृह, वृक्ष के नीचे अथवा दूसरों के लिए बनाये हुए स्थानों में रागद्वेष रहित होकर निवास करने की रुचि रखते ॥६॥

फासुयम्मि अणाबाहे, इत्थीहिं अणभिद्दुए ।

तत्थ संकप्पए वासं, भिक्खू परमसंजए ॥७॥

परम सयमी मुनि ऐसे ही स्थान में ठहरने का संकल्प करे, जो जीवादि की उत्पत्ति से रहित, शुद्ध, बाधाओं से रहित और स्त्रियो से वचित हो ॥७॥

न सयं गिहाईं कुव्विजा, नेव अन्नेहिं कारए ।

गिहकम्मसमारंमे, भूयाणं दिस्सए वहो ॥८॥

न तो स्वयं घर बनावे, न दूसरो से ही बनवावे;
क्योकि गृह निर्माण समारम्भ में अनेक जीवो की हिंसा
होती है ॥८॥

तसाणं थावराणं च, सुहुमाणं बादराणं य ।
तम्हा गिहसमारंभं, संजओ परिवज्जए ॥९॥

गृह निर्माण में तस, स्थावर, सूक्ष्म तथा बादर जीवो
की हिंसा होती है, इसलिए समयो मुनि, गृह समारम्भ को
त्याग दे ॥९॥

तहेव भत्तपाणेसु, पयणे पयावणेसु य ।
पाणभूयदयट्ठाए, न पये न पयावए ॥१०॥

इसी प्रकार भोजन पानी का पचन पाचन भी हिंसा
जनक है । प्राणियो की दया के लिए, न स्वयं भोजन पकावे
और न दूसरो से ही पकवावे ॥१०॥

जलधन्ननिस्सिया जीवा, पुढवीकट्टनिस्सिया ।
हम्मंति भत्तपाणेसु, तम्हा भिक्खू न पयावए ॥११॥

भोजन पकाने में जल और धान्य तथा पृथ्वी और
काष्ठ के आश्रित अनेक जीवो की हिंसा होती है । इसलिये
भिक्षु, दूसरे से भी नहीं पकवावे ॥११॥

विसप्पे सव्वओधारे, बहुपाणिविणासणे ।
नत्थि जोइसमे सत्थे, तम्हा जोइं न दीवए ॥१२॥

सर्वत्र जिसकी धाराएँ फैली हैं और जो बहुतसे प्राणियों का नाश करनेवाली है, जिसके समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं है, ऐसी अग्नि को प्रज्वलित नहीं करे ॥१२॥

हिरण्णां जायरुवं च, मणसा वि न पत्थए ।
समलेट्टु कंचणे भिक्खू, विरए कयविकए ॥१३॥

ऋय विक्रय से विरक्त और मिट्टी तथा स्वर्ण को समान समझने वाला साधु, ऋय विक्रय की इच्छा भी नहीं करे।

किणंतो कइओ होइ, विक्किणंतो य बाणिओ ।
कयविकयम्मि वट्टंतो, भिक्खू न भवइ तारिसो ॥१४॥

खरोदने वाला ग्राहक होता है और बेचने वाला वणिक। जो ऋय विक्रय करता है, वह साधु नहीं हो सकता।

मिक्खियव्वं न केयव्वं, भिक्खुणा भिक्खवत्तिणा ।
कयविकओ महादोसो, भिक्खवत्ती सुहावहा ॥१५॥

भिक्षु को भिक्षा ही करनी चाहिए, किन्तु मूल्य से कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऋय विक्रय में महा दोष रहे हैं, और भिक्षावृत्ति सुख देने वाली है ॥१५॥

समुयाणां उच्छमेसिजा, जहासुत्तमणिदियं ।
लाभालाभम्मि संतुडे, पिंडवायं चरे मुणी ॥१६॥

सूत्रानुसार सामूदानिक और अनिन्दित अनेक कुलो से थोड़ा-थोड़ा आहार ग्रहण करे और मिले या नहीं मिले, तो सन्तुष्ट रहकर भिक्षावृत्ति का पालन करे ॥१६॥

अलोले न रसे गिद्धे, जिब्भादंते अमुच्छिष्टे ।

न रसट्ठाए भुजिज्जा, जवणट्ठाए महामुणी ॥१७॥

जिब्हा का लोलुपी नही होंगे । रसों में गृद्ध नही बनें ।
जिब्हा को वश में रखें । मूच्छ्रां रहित होंगे । स्वाद के लिए
भोजन नही करे, किन्तु सयम निर्वाह के लिए ही भोजन करे ।

अच्चणं रयणं चैव, वंदणं पूयणं तहा ।

इड्डीमकारसम्माणं, मणसा वि न पत्थए ॥१८॥

साधु अर्चना, रचना, वन्दना, पूजा, ऋद्धि, सत्कार
और सन्मान को मन से भी इच्छा नही करे । १८॥

सुक्कज्झाणं फ़ियाएज्जा, अणियाणे अकिंचणे ।

वोसट्ठाए विहरेज्जा, जाव कालस्स पज्जओ ॥१९॥

साधु मृत्यु पर्यन्त अपरिग्रही, निदान रहित और काया
का समत्व त्यागकर, शुक्ल ध्यान ध्याता हुआ विचरता रहे ।

निज्जूहिऊण आहारं, कालधम्मो उवट्ठिए ।

चइऊण माणुसं वोन्दि, पहु दुक्खा विमुच्चई ॥२०॥

इस प्रकार सामर्थ्यवान् मुनि, मृत्यु समय आने पर
आहारादि के त्याग पूर्वक, मनुष्य शरीर को छोड़कर सभी
दुखों से मुक्त हो जाता है ॥२०॥

निम्ममे निरहंकारे, वीयगगो अणासवो ।

संपत्तो केवलं नाणं, सासयं परिणिव्वुए ॥२१॥ त्ति वेमि

वह ममत्व रहित, अहंकार से शून्य, वीतरागी और निरास्रवी होकर तथा केवलज्ञान पाकर सदा के लिए सुखी हो जाता है ॥२१॥

॥ पैतीसवां अध्ययन समाप्त ॥

जीवाजीवविभत्ती गाम छत्तीसइमं अज्भयणं

❧:-३६:-❧

जीवाजीवविभत्तिं मे, सुणेह एगमणा इओ ।

जं जाणिऊण मिक्खू, सम्मं जयइ संजमे ॥१॥

हे शिष्यो ! तुम जीव और अजीव के भेद को मुझ से सुनो । जिसके जानने से भिक्षु, संयम में यत्न करता है ॥१॥

जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए ।

अजीवदेसमागासे, अलोए से वियाहिए ॥२॥

यह लोक, जीव और अजीवमय कहा गया है और जहा केवल अजीव का देशरूप आकाश ही है, वह अलोक कहा है ॥

दव्वओ खेत्तओ चेव, कालओ भावओ तहा ।

परूवणा तेसिं भवे, जीवाणमजीवाण य ॥३॥

जीव और अजीव द्रव्य का प्रतिपादन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार प्रकार से होता है ॥३॥

रूविणो चेव रूवी य, अजीवा दुविहा भवे ।

अरूवी दसहा वुत्ता, रूविणो य चउव्विहा ॥४॥

अजीव दो प्रकार के हैं—रूपी और अरूपी । अरूपी अजीव दस प्रकार के और रूपी अजीव चार प्रकार के होते हैं ।

धम्मत्थिकाए तद्देसे, तप्पएसे य आहिए ।

अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए ॥५॥

आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए ।

अद्वासमए चेव, अरूवी दसहा भवे ॥६॥

धर्मास्तिकाय का १ स्कन्ध २ देश और ३ प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का १ स्कन्ध २ देश और ३ प्रदेश, आकाशास्तिकाय के १ स्कन्ध २ देश और ३ प्रदेश, यो तीनों के ६ और दसवा काल—यो अरूपी अजीव के १० भेद हुए ॥५-६॥

धम्माधम्मे य दो चेव, लोगमित्ता वियाहिया ।

लोगालोगे य आगासे, समए समयखेत्तिए ॥७॥

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, लोक प्रमाण कही गई । आकाश, लोक और अलोक में भी है और समय, समय क्षेत्र प्रमाण हैं ॥७॥

धम्माधम्मागासा तिन्नि वि एए अणाइया ।

अपज्जवसिया चेव, सव्वद्धं तु वियाहिया ॥८॥

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, और आकाशास्तिकाय,

ये तीनो द्रव्य, सर्व कालिक और अनादि अनन्त कहे हैं ॥८॥

समए वि संतइं पप्प, एवमेव विधाहिया ।

आएसं पप्प साईए, सपञ्जवसिए वि य ॥९॥

समय, सतति की अपेक्षा अनादि अनन्त हैं और आदेश की अपेक्षा सादिसान्त हैं ॥९॥

खंधा य खंधदेसा य, तप्पएसा तहेव य ।

परमाणुणो य बोधव्वा, रूविणो य चउव्विहा ॥१०॥

रूपी द्रव्य के स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु—ये चार भेद हैं ॥१०॥

एगत्तेण पुहुत्तेण, खंधा य परमाणु य ।

लोएगदेसे लोए य, भइयव्वा ते उ खेत्तओ ॥

(सुहमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य वायरा-पठांतर)

एत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउव्विहं ॥११॥

परमाणुओं के परस्पर मिलने से स्कन्ध होता है, और भिन्न-भिन्न होने से परमाणु कहाते हैं । क्षेत्रापेक्षा स्कन्ध, लोक के एक देश में होता है और परमाणु सम्पूर्ण लोक व्यापी होता है । अब काल की दृष्टि से चार भेद कहते हैं (यह गाथा षट्-पाद गाथा भी कहलाती है) ॥११॥

संतइं तप्प तेऽण्णई, अपञ्जवसिया वि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसिया वि य ॥१२॥

स्कन्ध और परमाणु, सन्तति की अपेक्षा अनादि अनन्त तथा स्थिति की अपेक्षा सादि सान्त है ॥१२॥

असंखकालमुक्तोसं, एकं समयं जहन्नयं ।

अजीवाण य रूवीणां, ठिई एसा वियाहिया ॥१३॥

रूपी अजीव द्रव्य की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट असख्यातकाल की है ॥१३॥

अणंतकालमुक्तोसं, एकं समयं जहन्नयं ।

अजीवाण य रूवीण, अंतरेयं वियाहियं ॥१४॥

रूपी अजीव द्रव्यो का अन्तर जघन्य एक समय का और उत्कृष्ट अनन्तकाल का कहा है ॥१४॥

वण्णओ गंधओ चेव, रसओ फासओ तहा ।

संठाणओ य विन्नेओ, परिणामो तेसिं पंचहा ॥१५॥

स्कन्ध और परमाणु का स्वभाव, वर्ण गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान से पाच प्रकार का है ॥१५॥

वण्णओ परिणया जे उ, पंचहा ते पक्कित्तिया ।

किण्हा नीला य लोहिया, हलिदा सुकिला तहा ॥१६॥

वर्ण परिणति पाच प्रकार की होती है—काला, नीला, लाल, पीला और श्वेत ॥१६॥

गंधओ परिणया जे उ, दुविहा ते वियाहिया ।

सुग्भिगंधपरिणामा, दुग्भिगंधा तहेव य ॥१७॥

गन्ध परिणति दो प्रकार की—सुगन्ध परिणति और
दुर्गन्ध परिणति ॥१७॥

रसओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकितिया ।
तित्तकडुयकसाया, अंबिला महरा तहा ॥१८॥

पुद्गल की रस परिणति पांच प्रकार की होती है—
तीक्ष्ण, कटु, कसेला, खट्टा और मोठा ॥१९॥

फासओ परिणया जे उ, अट्टहा ते पकितिया ।
ककखडा मउया चेव, गरुया लहुया तहा ॥१९॥

सीया उण्हा य निद्धा य, तहा लुक्खा य आहिया ।
इय फासपरिणया एए, पुग्गला समुदाहिया ॥२०॥

पुद्गलो की स्पर्श परिणति आठ प्रकार की कही है—
यथा—कर्कश, कोमल, भारी, हल्का, शीत, उष्ण, स्निग्ध
और रूक्ष ॥१९-२०॥

संठाणओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकितिया ।
परिमंडला य वट्टा य, तंसा चउरंसमायया ॥२१॥

सस्थान परिणति पाच प्रकार की—परिमण्डल, वृत्त,
त्रिकोण, चतुष्कोण और लम्बा ॥२१॥

वण्णओ जे भवे किण्हे, भइए से उ गंधओ ।
रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥२२॥

जो पुद्गल काले वर्ण का है, उसमें गन्ध, रस, स्पर्श और सन्धान की भजना है ॥२२॥

वर्णश्चो जे भवे नीले, भइए से उ गन्धश्चो ।
रसश्चो फासश्चो चेव, भइए संठाणश्चो वि य ॥२३॥

जो नील वर्ण वाले पुद्गल है उनमें (पूर्ववत्) ॥२३॥
वर्णश्चो लोहिए जे उ, भइए से उ गन्धश्चो ।
रसश्चो फासश्चो चेव, भइए संठाणश्चो वि य ॥२४॥

जो लाल वर्ण के पुद्गल है ॥२४॥
वर्णश्चो पीयए जे उ, भइए से उ गन्धश्चो ।
रसश्चो फासश्चो चेव, भइए संठाणश्चो वि य ॥२५॥

जो पीत वर्ण के पुद्गल है ॥२५॥
वर्णश्चो सुकिले जे उ, भइए से उ गन्धश्चो ।
रसश्चो फासश्चो चेव, भइए संठाणश्चो वि य ॥२६॥

जो शृङ्खल वर्ण के पुद्गल है ॥२६॥
गन्धश्चो जे भवे सुब्भी, भइए से उ वर्णश्चो ।
रसश्चो फासश्चो चेव, भइए संठाणश्चो वि य ॥२७॥

जो सुगन्धित पुद्गल है, उनमें वर्ण, रस, स्पर्श और सन्धान की भजना होती है ॥२७॥

गन्धश्चो जे भवे दुब्भी, भइए से उ वर्णश्चो ।
रसश्चो फासश्चो चेव, भइए संठाणश्चो वि य ॥२८॥

जो दुर्गन्ध वाले द्रव्य है, उनमें (पूर्ववत्) ॥२८॥

रसओ तित्तए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥२९॥

जो तिक्त रसवाले पुद्गल है उनमें वर्ण, गन्ध, स्पर्श
ओर संस्थान की भजना है ॥२९॥

रसओ कडुए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥३०॥

जो कटु रसवाले पुद्गल है ॥३०॥

रसओ कसाए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥३१॥

जो कषाय रसवाले द्रव्य है० ॥३१॥

रसओ अंबिले जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥३२॥

जो आम्ल रस वाले पदार्थ है० ॥३२॥

रसओ मधुरए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥३३॥

जो मधुर रसवाले द्रव्य है० ॥३३॥

फासओ कक्खडे जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥३४॥

जो कठोर स्पर्श वाले पुद्गल है, उनमें गन्ध, रस और
संस्थान की भजना है ॥३४॥

फासओ मउए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥३५॥

जो कोमल स्पर्श वाले० ॥३५॥

फासओ गुरुए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥३६॥

जो भारी स्पर्श वाले० ॥३६॥

फासओ लहुए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥३७॥

जो हल्के स्पर्श वाले० ॥३७॥

फासओ सीयए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥३८॥

जो शीत स्पर्श वाले० ॥३८॥

फासओ उण्हए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥३९॥

जो उष्ण स्पर्श वाले० ॥३९॥

फासओ निद्धए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥४०॥

जो स्निग्ध स्पर्श वाले० ॥४०॥

फासओ लुक्खए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥४१॥

जो रुक्क स्पर्श वाले० ॥४१॥

परिमंडलसंठाणे, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥४२॥

जो परिमण्डल सस्थान वाले पुद्गल है, उनमें वणं,
गन्ध, रस और स्पर्श की भजना है ॥४२॥

संठाणओ भवे वट्टे, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥४३॥

जो वृत्ताकर सस्थान वाले० ॥४३॥

संठाणओ भवे तंसे, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥४४॥

जो त्रिकोण सस्थान वाले० ॥४४॥

संठाणओ जे चउरंसे, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥४५॥

जो चोरस सस्थान वाले० ॥४५॥

जे आययसंठाणे, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥४६॥

जो लम्बे सस्थान वाले ॥४६॥

एसा अजीवविभत्ती, समासेण वियाहिया ।

इत्तो जीवविभत्ति, बुच्छामि अणुपुव्वसो ॥४७॥

इस प्रकार अजीव द्रव्य विभाग का वर्णन संक्षेप से किया, अब जीव विभाग का वर्णन अनुक्रम से करता हूँ ॥४७॥

संसारत्था य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया ।

सिद्धा शोगविहा बुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ॥४८॥

जीव दो प्रकार के हैं-ससार में रहने वाले और सिद्ध । सिद्ध अनेक प्रकार के हैं । उनके भेद मुझ से सुनो ॥४८॥

इत्थीपुरिससिद्धा य, तहेव य नपुंसगा ।

सलिंगे अन्नलिंगे य, गिहिलिंगे तहेव य ॥४९॥

स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग सिद्ध, नपुंसकलिंग सिद्ध, सलिंग सिद्ध, अन्यलिंगसिद्ध और गृहलिंग सिद्ध, आदि ॥४९॥

उक्कोसोगाहणाए य, जहन्नमज्झिमाइ य ।

उडुं अहे य तिरियं च, समुद्दम्मि जलम्मि य ॥५०॥

जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट अवगाहना से ऊर्ध्व, अधो और तिर्यग् लोक से सिद्ध हो सकते हैं । समुद्र और जलाशय से भी सिद्ध हो सकते हैं ॥५०॥

दस य नपुंसएसुं, बीसं इत्थियासु य ।

पुरिसेसु य अट्ठसयं, समएणेणेण सिज्झई ॥५१॥

एक समय में नपुंसकलिंगी दस, स्त्रीलिंगी बीस, पुरुष लिंगी एकसौआठ सिद्ध हो सकते हैं ॥५१॥

चत्वारि य गिहिलिंगे, अन्नलिंगे दसेव य ।

सलिंगेण अट्टसयं, समएणेगेण सिज्झई ॥५२॥

एक समय में गृहलिंग म चार, अन्यलिंग में दस, सलिंग में एकसौआठ, सिद्ध हो सकते हैं ॥५२॥

उकोसोगाहणाए य, सिज्झंते जुगवं दुवे ।

चत्वारि य जहन्नाए, जवमज्झट्ठुत्तरं सयं ॥५३॥

एक समय में जघन्य अवगाहना से चार, उत्कृष्ट अवगाहना से दो और मध्यम अवगाहना से एकसौआठ सिद्ध हो सकते हैं ॥५३॥

चउरुड्डलोए य दुवे समुदे, तओ जले वीसमहे तहेव य ।

सयं च अट्ठुत्तरं तिरियलोए, समएणेगेण सिज्झई धुवं ॥५४॥

एक समय में ऊर्ध्व लोक में चार, समुद्र में से दो, नदी आदि जलाशय में से तीन, अधोलोक में से बीस और तिर्यक् लोक में से १०८, निश्चय ही सिद्ध होते हैं ॥५४॥

कहिं पडिहया सिद्धा ?, कहिं सिद्धा पइड्डिया ?

कहिं बौदिं चइत्ताणां ?, कत्थ गंतूण सिज्झई ? ॥५५॥

प्रश्न—सिद्ध कहां जाकर रुकते हैं ? कहा ठहरते हैं ? शरीर का त्याग कहा करते हैं और कहां जाकर सिद्ध होते हैं ?

अलोए पडिहया सिद्धा, लोगगे य पइड्डिया ।

इहं बौदिं चइत्ताणां, तत्थ गंतूण सिज्झई ॥५६॥

उत्तर-सिद्ध अलोक की सीमा पर रुकते हैं और लोक के अग्रभाग पर ठहरते हैं । यहा-मनुष्य लोक में शरीर छोड़ कर लोकाग्र पर जाकर सिद्ध होते हैं ॥५६॥

बारसहिं जोयणेहिं, सव्वट्ठस्सुवरिं भवे ।

ईसीपम्भारनामा उ, पुढवी छत्त संठिया ॥५७॥

सर्वार्थसिद्ध विमान से बारह योजन ऊपर, छत्र के आकार वाली ईषत्प्राग्भार नामक पृथ्वी है ॥५७॥

पणयालसयसहस्मा, जोयणाणां तु आयया ।

तावइयं चेव वित्थिण्णा, तिगुणो तस्सेव परिरओ ॥५८॥

वह पेंतालीसलाख योजन की लम्बी, इतनी ही चौड़ी और तीन गुने से अधिक परिधि वाली है ॥५८॥

अट्ठजोयणावाहल्ला, सा मज्झम्मि वियाहिया ।

परिहायंती चरिमंते, मच्छिपत्ताउ तणुयरी ॥५९॥

वह पृथ्वी, मध्य में आठ योजन जाड़ी है और फिर कमी होते होते अन्त में मक्खी के पख के समान पतली है ।

अज्जुणसुवण्णागमई, सा पुढवी निम्मत्ता सहावेणां ।

उत्ताणगन्छत्तयसंठिया य, भणिया जिणवरेहिं ॥६०॥

वह ईषत्प्राग्भार पृथ्वी, स्वभाव से श्वेत, निर्मल और अर्जुन नामक श्वेत स्वर्ण जैसी है । उल्टे छत्र के समान उसका आकार है, ऐसा जिनेश्वर ने कहा है ॥६०॥

संखंकुंदसंकासा, पंडुरा निम्मला सुहा ।
सीयाए जोयणे तत्तो, लोयंतो उ वियाहिओ ॥६१॥

वह सिद्धशिला पृथ्वी, शख, अक्र, रत्न और मुचकुन्द
के पुष्प के समान अत्यन्त स्वेत निर्मल और सुहावनी हैं ।
उसके ऊपर लोकान्त कहा है ॥६१॥

जोयणस्म उ जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे ।
तस्स कोसस्स छब्भाए, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६२॥

उस एक योजन के ऊपर के कोस के छठे भाग में
सिद्ध भगवान् रहे हुए है ॥६२॥

तत्थ सिद्धा महाभागा. लोगग्गम्मि पइट्ठिया ।
भवप्पवंचउम्भुक्का, सिद्धिं वरगइं गया ॥६३॥

सर्वोत्तम सिद्ध स्थान को प्राप्त होने वाले महा भाग्य-
शाली जीव, इस संसार-चक्र के प्रपञ्च से मुक्त होकर लोक
के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुए है ॥६३॥

उस्सेहो जस्म जो होइ, भवम्मि चरिमम्मि य ।
तिभागहीणो तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६४॥

जो अवगाहना अन्तिम शरीर की होती है, उससे तीसरे
भाग में कम अवगाहना सिद्धों की होती है ॥६४॥

एगत्तेण साईया, अपज्जवसिया वि य ।
पुहुत्तेण अणाईया, अपज्जवसिया वि य ॥६५॥

वहा एक सिद्ध की अपेक्षा से सादि अनन्त काल है,
किन्तु समस्त सिद्धों की अपेक्षा अनादि अनन्त काल है ॥६५॥

अरूविणो जीवघणा, णाणदंसणसणिया ।
अउलं सुहं संपत्ता, उवमा जस्स णत्थि उ ॥६६॥

वे मिद्ध भगवान्, घनरूप, ज्ञान और दर्शन के उपयोग
वाले तथा उपमा रहित है । वे अतुल सुख को प्राप्त हो गये
हैं, जिनके लिए कोई उपमा नहीं है ॥६६॥

लोगेगदेसे ते सव्वे, णाणदंसणसन्निया ।
संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धिं वरगइं गया ॥६७॥

वे सभी सिद्ध भगवान् संसार के उस पार पहुँचकर
ज्ञान दर्शन के उपयोग से सर्वोत्तम सिद्ध गति को प्राप्त होकर
एक देश में ही रहे हुए हैं ॥६७॥

संसारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया ।
तसा य थावरा चेव, थावरा ति विहा तहिं ॥६८॥

संसारी जीव त्रस और स्थावर ऐसे दो प्रकार के हैं ।
इनमें स्थावर जीव के तीन भेद कहे हैं ॥६८॥

पुढवी आउजीवा य. तहेव य वणस्सई ।
इच्चे थावरा ति विहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥६९॥

पृथ्वी, अप और वनस्पति काय, इस प्रकार स्थावर
काय के तीन भेद हैं । अब इनके भेदों को सुनो ॥६९॥

दुविहा पुढवीजीवा य, सुहुमा बायरा तहा ।

पञ्जत्तमपञ्जत्ता, एवमेव दुहा पुणो ॥७०॥

पृथ्वीकाय के दो भेद-सूक्ष्म और बादर । इनके प्रत्येक के पुन. पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो भेद हैं ॥७०॥

बायरा जे उ पञ्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया ।

सएहा खरा य बोधव्वा, सण्हा सत्तविहा तहिं ॥७१॥

पर्याप्त बादर पृथ्वीकाय जीवो के दो भेद हैं—कोमल और कठोर । इनमें से कोमल के सात भेद हैं ॥७१॥

किण्हा नीला य रुहिरा य, हालिदा सुक्किला तहा ।

पंडुपण्णगमट्टिया, खरा छत्तीसईविहा ॥७२॥

काली, नीली, लाल, पीली, श्वेत, पाण्डू तथा पनक-मृत्तिका । कठोर पृथ्वीकाय के छत्तीस प्रकार हैं ॥७२॥

पुढवी य सकरा वालुया य, उवले सिला य लोणूसे ।

अय तंव तउय-सीसग-रुप्प-सुवण्णे य वइरे य ॥७३॥

हरियाले हिंगुलए, मणोसिला सासगंजणपवाले ।

अब्भपडलब्भवालुय, बायरकाए मणिविहाणा ॥७४॥

गोमेज्जए य रुपगे, अंके फलिहे य लोहिअक्खे य ।

मरगय-मसारगळे, भुयमोयग इंदनीले य ॥७५॥

चंदण गेरुय हंसगब्भे, पुलए सोगंधिए य बोधव्वे ।

चंदप्पह वेरुलिए, जलकंते सूरकंते य ॥७६॥

१ शुद्ध पृथ्वी २ शर्करा ३ वालुका ४ उपल ५ शिला
 ६ लवण ७ खारी मिट्टी ८ लोहा ९ तरुआ १० ताम्बा
 ११ मीसा १२ रूपा १३ सोना १४ वज्र १५ हरिताल
 १६ हिंगुलु १७ मनसिल १८ सासक १९ अजन २० प्रवाल
 २१ अभ्रक और २२ अभ्रवालुक । मणियों के भेद—
 २३ गोमेदक २४ रुचक २५ अक रत्न २६ स्फटिक एव
 लोहिताक्ष रत्न २७ मरकत और मसारगल्ल २८ भुजमोचक
 २९ इन्द्रनील ३० चन्दन गेरुक हसगर्भ ३१ पुलक ३२ सौग-
 न्धिक ३३ चन्द्रप्रभ ३४ वैडूर्य ३५ जलकान्त और ३६ सूर्य-
 कान्तमणि ॥७३ से ७६॥

एए खरपुढवीए, भेया छत्तीसमाहिया ।

एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥७७॥

ये छत्तीस भेद कठिन पृथ्वीकाय के कहे, किन्तु इन
 दोनों में सूक्ष्मकाय का तो एक ही भेद कहा है ॥७७॥

सुहुमा सच्चलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउन्विहं ॥७८॥

सूक्ष्म पृथ्वीकाय समस्त लोक में व्याप्त है, किन्तु
 बादर तो लोक के देश भाग में ही है । अब इनका काल
 विभाग चार प्रकार से कहता हूँ ॥७८॥

संतइं पप्पणाईया, अपज्जवसिया वि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य ॥७९॥

पृथ्वीकाय, सतति की अपेक्षा अनादि अनन्त और
स्थिति की अपेक्षा सादि सान्त है ॥७६॥

वाचीमसहस्माईं, वासाणुकोसिया भवे ।

आउठिई पुढवीणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥८०॥

पृथ्वीकाय के जीवों की आयु स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त
और उत्कृष्ट बावोंसहजार वर्ष की है ॥८०॥

असंखकालमुकोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

कायठिई पुढवीणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥८१॥

पृथ्वीकाय के जीवों की काय स्थिति ज० अन्तर्मुहूर्त उ०
उसी काय में जन्म मरण करता रहे, तो असंख्य काल की है ।

अणंतकालमुकोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजढम्मि सए काए, पुढवीजीवाण अंतरं ॥८२॥

स्वकाय की अपेक्षा पृथ्वीकाय के जीवों का अन्तर
ज० अन्तर्मुहूर्त और उ० अनन्त काल का है ॥८२॥

एएसिं वएणओ चेव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वा वि, चिहाणाईं सहस्ससो ॥८३॥

इन जीवों के वर्णों से, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान
से हजारों भेद होते हैं ॥८३॥

दुविहा आउजीवा उ, सुहुमायायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेव दुहा पुणो ॥८४॥

अपकाय के जीव, सूक्ष्म और बादर यो दो प्रकार के
हैं, फिर प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद भी है ॥८४॥

बायरा जे उ पञ्जत्ता, पंचहा ते पकित्तिया ।

सुद्धोदए य उस्से, हरतणु महिया हिमे ॥८५॥

बादर अपकाय के पाच प्रकार है, -शुद्धोदक, ओस,
तृण के ऊपर आने वाला-हरतनु, धूधर और बर्फ का पानी ।

एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया ।

सुहुमा सव्वलोयम्मि, लोगदेसे य बायरा ॥८६॥

सूक्ष्म अपकाय के जीव, भेद रहित मात्र एक ही प्रकार
के होते हैं और वे समस्त लोक में व्याप्त हैं । बादर अपकाय
लोक के एक हिस्से में स्थित है ॥८६॥

संतइं पप्प गाईया, अपञ्जवसिया वि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसिया वि य ॥८७॥

अपकाय, प्रवाह की अपेक्षा अनादि अनन्त और स्थिति
की अपेक्षा आदि अन्त सहित है ॥८७॥

सत्तेव सहस्साइं, वासाणुकोसिया भवे ।

आउठिई आऊणं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ॥८८॥

अपकाय के जीवों की आयु स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त
और ३० सात हजार वर्ष की है ॥८८॥

असंखकालमुकोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

कायठिई आऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥८९॥

काय स्थिति—उसी काय में रहने की अपेक्षा जघन्य
अन्तर्मुहूर्त और उ० असख्य काल की होती है ॥८६॥

अणंतकालमुक्तोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजटम्मि सए काए, आउजीवाण अंतरं ॥८७॥

स्वकाय छोड़कर दूसरी काय में जाने और पुन. अप-
काय में आने का समयान्तर ज० अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अनन्त
काल का है ॥८७॥

एएसिं वण्णओ चेवं, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वा वि, विहाणाइं सहस्ससो ॥८८॥

अपकाय के जीवों के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और
संस्थान के आदेश से हजारों विधान—प्रकार होते हैं ॥८८॥

दुविहा वणस्सईजीवां, सुहुमा बायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेव दुहा पुणो ॥८९॥

वनस्पति जीव दो प्रकार के हैं—सूक्ष्म और बादर ।
इन के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो प्रकार होते हैं ॥८९॥

बायरा जे उ पज्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया ।

साहारणसरीरा य, पत्तेगा य तहेव य ॥९०॥

पर्याप्त बादर वनस्पतिकाय के दो भेद कहे गये हैं—
साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर ॥९०॥

पत्तेयसरीरा उ, णेमहा ते पकित्तिया ।

रुक्खा गुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तथा तहा ॥९१॥

प्रत्येक शरीर वनस्पति काय के अनेक प्रकार हैं ।
जैसे-वृक्ष, गुच्छे, गुल्म, लता, वेलि और तृण आदि ॥६४॥

वलया पन्वया कुहुणा, जलरुहा ओसही तणा ।

हरिकाया य बोधव्वा, पत्तेगाइ वियाहिया ॥६५॥

वलय, पर्वज, कुहण, जलरुह, ओषधि, तृण और
हरितकाय इत्यादि भेद प्रत्येक शरीर वनस्पतिकाय के कहे हैं ।

साधारणसरीरा उ, रोगहा ते पकित्तिया ।

आलुए मूलए चेव, सिंगवेरे तहेव य ॥६६॥

साधारण शरीर वनस्पति काय के अनेक भेद कहे हैं,
जैसे आलू, मूली, और शृंगबेर-अदरक आदि ॥६६॥

हिरिली सिरिली, सिस्सिरिली जावई केयकंदली ।

पलंडु-लसणकंदे य, कंदली य कुहुव्वए ॥६७॥

लोहिणी हुयथी हुय, कुहगा य तहेव य ।

कएहे य वज्जकंदे य, कंदे सूरणए तहा ॥६८॥

अस्सकण्णी य बोधव्वा, सीहकण्णी तहेव य ।

मुसुंढी य हलिदा य, रोगहा एवमायओ ॥६९॥

हरिली, सिरिली, सिस्सिरिली, यावतिक, कन्दली,
पलाडु, लशुन, कन्दली, कुहुन्नत, लोहिनी, हुताक्षी, हूत, कुहक,
कृष्ण, वज्जकन्द, सूरणकन्द, अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, मुसुंढी और
हरिद्राकन्द इत्यादि अनेक प्रकार की साधारण शरीर वनस्पति
काय होती हैं ॥६७-६९॥

एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया ।

सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य वायरा ॥१००॥

सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव, भेद रहित मात्र एक ही प्रकार के होते हैं और वे समस्त लोक में व्याप्त हैं । बादर जीव, लोक के अमुक हिस्से में हैं ॥१००॥

संतइं पप्प णाईया, अपज्जवसिया वि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य ॥१०१॥

प्रवाह की अपेक्षा वनस्पतिकाय, आदि अन्त रहित और स्थिति की अपेक्षा आदि अन्त सहित हैं ॥१०१॥

दस चेव सहस्साइं, वासाणुकोसिया भवे ।

वणस्सईणं आउं तु, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ॥१०२॥

वनस्पतिकाय के जीवों की आयुस्थिति ज० अन्तर्मुहूर्त उ० दसहजार वर्ष की होती है ॥१०२॥

अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।

कायठिई पणगाणां, तं कायं तु अमुंचओ ॥१०३॥

वनस्पतिकाय के जीवों की कायस्थिति, उसी काय में जन्म मरण करते रहने की अपेक्षा ज० अन्तर्मुहूर्त, उ० अनन्त काल है ॥१०३॥

असंखकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजढम्मि सए काए, पणगजीवाण अंतरं ॥१०४॥

स्वकाय छोड़कर पुन. उत्पन्न होने का अन्तर जघन्य
अन्तर्मुहूर्त और उ० असख्यात काल का है ॥१०४॥

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वा वि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१०५॥

वनस्पतिकाय के जीवों के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और
संस्थान के आदेश से हजारों विधान हैं ॥१०५॥

इच्चेए थावरा तिविहा, समासेण वियाहिया ।

इत्तो उ तसे तिविहे, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥१०६॥

इस प्रकार तीन स्थावरकाय का संक्षेप से वर्णन किया,
अब तीन प्रकार के त्रस जीवों का क्रमशः वर्णन करूंगा ।

तेऊ वाऊ य बोधव्वा, उराला य तसा तहा ।

इच्चेए तसा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥१०७॥

तेजसकाय, वायुकाय और प्रधान त्रसकाय, इस तरह
तीन प्रकार के त्रसकाय हैं । इनके भेद मुझसे सुनो ॥१०७॥

दुविहा तेउजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेव दुहा पुणो १०८॥

तेजसकाय के जीव, सूक्ष्म और बादर-ऐसे दो प्रकार
के हैं । इनमें भी प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो भेद हैं ।

बायरा जे उ पज्जत्ता, योगहा ते वियाहिया ।

इंगाले मुम्मुरे अगणी, अच्चिं जाला तहेव य ॥१०९॥

उक्ता विज्जू य बोधव्वा, रोगहा एवमायओ ।

एगविहमणाणत्ता, सुहुमा ते वियाहिया ११०॥

सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य वायरा ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं बुच्छं चउव्विहं ॥१११॥

पर्याप्त बादर अग्निकाय अनेक प्रकार से कही है। जैसे-
अगार, चिनगारिया, अग्नि, दीपशिखा, मूल रहित अग्नि शिखा,
उल्का और विद्युत् इत्यादि अनेक भेद है। इसमें सूक्ष्म तो भेद
रहित मात्र एक ही प्रकार की है और समस्त लोक में व्याप्त
है तथा बादर तेजसकाय लोक के किसी हिस्से में होती है।
अब इनका काल विभाग चार प्रकार से कहता हूँ।

संतं पप्प णाईया, अपज्जवसिया वि य ।

ठिं पडुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य ॥११२॥

अग्निकाय के जीव, प्रवाह की अपेक्षा अनादि अनन्त
और स्थिति की अपेक्षा सादिसान्त है ॥११२॥

तिण्णोव अहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया ।

आउठिई तेऊणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥११३॥

अग्निकाय के जीवों की आयु स्थिति ज० अन्तर्मुहूर्त
और उ० तीन दिन रात की होती है ॥११३॥

असंखकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।

कायठिई तेऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥११४॥

कायस्थिति, सततवास रहने पर ज० अन्तर्मुहूर्त और उ० असख्यकाल की होती है ॥११४॥

अणंतकालमुकोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजटम्मि सए काए, तेउजीवाण अंतरं ॥११५॥

तेजस्काय को छोड़कर जीव, पुन उसीमें जन्मे, तो इसमें अन्तर ज० अन्तर्मुहूर्त और उ० अनन्तकाल का होता है ।

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वा वि, विहाणाइं सहस्ससो ॥११६॥

इनके वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान के आदेश से हजारों विधान होते हैं ॥११६॥

दुविहा वाउजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेम दुहा पुणो ॥११७॥

वायुकाय के जीव, सूक्ष्म और बादर-ऐसे दो प्रकार के होते हैं । इन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो भेद हैं ।

वायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पकित्तिया ।

उक्कलिया-मंडलिया घण-गुंजा-सुद्धवाया य ॥११८॥

पर्याप्त बादर वायुकाय के पांच प्रकार हैं १ ठहर-ठहर कर चलने वाली, २ चक्राकार, ३ घनवायु, ४ गुंजने वाली और ५ शुद्ध वायु ॥११८॥

संवट्टगवाया य, गोगहा एवमायओ ।

एगविहमणात्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥११९॥

तथा सवर्तक वायु इत्यादि अनेक भेद है । सूक्ष्म वायु काय भेदो से रहित मात्र एक ही प्रकार की होती है ॥११६॥

सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य वायरा ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउव्विहं ॥१२०॥

सूक्ष्म वायु, समस्त लोक में है और वादर वायु लोक के एक देश में है । अब इनके काल विभाग का चार प्रकार से वर्णन करूंगा ॥१२०॥

संतइं पप्पणाईया, अपज्जवसिया वि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य ॥१२१॥

प्रवाहापेक्षा वायुकाय अनादि अनन्त और स्थिति की अपेक्षा सादि सान्त है ॥१२१॥

तिण्णेव सहस्साइं, वासाणुक्कोसिया भवे ।

आउठिई वाऊणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१२२॥

वायुकाय के जीवो की आयु स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त उ० तीन हजार वर्ष की होती है ॥१२२॥

असंखकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।

कायठिई वाऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥१२३॥

वायुकाय के जीवो की काय स्थिति इसी काय में लगातार रहने की अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उ० असंख्य काल की है ॥१२३॥

अणंतकालमुकोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
विजढम्मि सए काए, वाऊजीवाण अंतरं ॥१२४॥

वायुकाय को छोड़कर पुन उसी में उत्पन्न होने का
अन्तर जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उ० अनन्तकाल का है ॥१२४॥

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१२५॥

वायु जीवों के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान के
आदेश से हजारों विधान होते हैं ॥१२५॥

ओराला तसा जे उ, चउहा ते पकित्तिया ।
बेइंदिया तेइंदिया, चउरो पंचिदिया चेव ॥१२६॥

बड़े त्रसकाय जीवों के चार प्रकार कहे हैं,—दो इन्द्रिय,
श्रीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय और पचेन्द्रिय ॥१२६॥

बेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया ।
पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥१२७॥

दो इन्द्रिय जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो भेद
हैं । इनके उत्तर भेद मुझ से सुनो ॥१२७॥

किमिणो सोमंगला चेव, अलसा माइवाहया ।
वासीमुहा य सिप्पीया, संखा संखणगा तहा ॥१२८॥
पल्लोयाणुल्लया चेव, तहेव य वराडगा ।
जलूगा जालगा चेव, चंदणा य तहेव य ॥१२९॥

कृमि, सुमंगल, अलसिया, मातृवाहक, वासीमुख, सीप, शंख, और लघुशंख आदि । पल्लक, अनुपल्लक, कपर्दिका, जोक, जालक और चन्दनिया आदि अनेक प्रकार के दो इन्द्रिय वाले जीव कहे गये हैं ॥१२८-१२९॥

इह वेइंदिया एए, शोगहा एवमायओ ।
-लोगेगदेसे ते सन्वे, न सन्वत्थ वियाहिया ॥१३०॥

ये द्वीन्द्रिय जीव, अनेक प्रकार के हैं और लोक के अमुक विभाग में ही रहते हैं, सर्वत्र नहीं ॥१३०॥

संतइं पप्पणाईया, अपज्जवसियां वि य ।
ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य ॥१३१॥

ये जीव, प्रवाह की अपेक्षा से आदि अन्त रहित हैं और स्थिति की अपेक्षा से आदि अन्त सहित हैं ॥१३१॥

वासाइं वारसाचेव उक्कोसेण वियाहिया ।
वेइंदियआउठिई, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१३२॥

वेइन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति ज० अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट बारह वर्ष की है ॥१३२॥

संखेज्जात्तमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।
वेइंदियकायठिई, तं कायं तु अमुंचओ ॥१३३॥

सतत निवास की अपेक्षा बेन्द्रिय जीवों की काय स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उ० सख्यात काल की है ।

अणान्तकालमुकोसं, अंतोमुहुतं जहन्नयं ।

बेइन्द्रियजीवाणं, अंतरं च वियाहियं ॥१३४॥

यह शरीर छोड कर पुन बेन्द्रिय काय में जन्म लेने
का अन्तरकाल ज० अन्तर्मुहुतं, उ० अनन्त काल का है ।

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१३५॥

इनके वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की अपेक्षा
हजारो भेद होते हैं ॥१३५॥

तेइन्द्रिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥१३६॥

तेइन्द्रिय जीवो के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो भेद
हैं । अब इनके उत्तर भेद मूझ से सुनो ॥१३६॥

कुंथुपिवील्लिउड्डंसा, उक्कलुदेहिया तहा ।

तण्हारा कड्डहारा य, मालुगा पत्तहारगा ॥१३७॥

कप्पासट्ठिमिंजा य, तिंदुगा तउसमिंजगा ।

सदावरी य गुम्मी य, बोधव्वा इन्दगाइया ॥१३८॥

इन्दगोवगमाईया, शेगहा एवमायओ ।

लोगेगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ॥१३९॥

कुन्थू, पिपीलिका, उद्दसा, उपदेहिका, तृणहारक,
काष्ठहारक, मालुका, पत्राहारक, कापासिक, अस्थिजात,

तिन्दुक, व्रपुष, मिजग, शतावरी, गुल्मी, इन्द्रकायिक तथा
इन्द्रगोपक इत्यादि अनेक प्रकार के तेइन्द्रिय जीव हैं । ये लोक
के एक भाग में ही रहते हैं, सर्वत्र नहीं ॥१३७ से १३६॥

संतई पप्प णाईया, अपज्जवसिया वि य ।

ठिंडं पडुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य ॥१४०॥

तेइन्द्रियकाय प्रवाह की अपेक्षा आदि अन्त रहित और
स्थिति की अपेक्षा आदि अन्त सहित है ॥१४०॥

एगूणपणहोरत्ता, उकोसेण वियाहिया ।

तेइन्द्रियआउठिई, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१४१॥

तेइन्द्रिय जीवों की आयु स्थिति ज० अन्तर्मूर्त और
उ० उनचास दिन रात की होती है ॥१४१॥

संखिज्जकालमुकोसा, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।

तेइन्द्रियकायठिई, तं कायं तु अमुंचओ ॥१४२॥

सतत निवास की अपेक्षा तेइन्द्रिय जीवों की कायस्थिति
ज० अन्तर्मूर्त, उ० संख्यात काल की है ॥१४२॥

अणंतकालमुकोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

तेइन्द्रियजीवाणं, अंतरं तु वियाहियं ॥१४३॥

इनके अन्य काय में जन्म लेकर पुन तेइन्द्रिय काय में
उत्पन्न होने का अन्तर ज० अन्तर्मूर्त, उ० अनन्त काल का है ।

एएसिं वणओ चैव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वा वि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१४४॥

वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और सस्थान के आदेश से तेइन्द्रिय जीवो के हजारो भेद होते हैं ॥१४४॥

चउरिंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया ।

पञ्जत्तमपञ्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥१४५॥

पर्याप्त और अपर्याप्त इस प्रकार चार इन्द्रिय वाले जीवो के दो भेद हैं । अब इनके उत्तर भेद सुनो ॥१४५॥

अंधिया पोत्तिया चेव, मच्छिया मसगा तहा ।

भमरे कीडपयंगे य, ढिंक्कुणे कुंक्कुणे तहा ॥१४६॥

कुक्कुडे सिंगरीडी य, नंदावत्ते य विच्छिए ।

डोले भिंगिरीडी य, विरिली अच्छिवेहए ॥१४७॥

अच्छिले माहए अच्छि-विचित्ते चित्तपत्तए ।

उहिंजलिया जलकारी य, नियया तंबगाइया ॥१४८॥

इय चउरिंदिया एए, शेगहा एवमायओ ।

लोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्वे परिकित्तिया ॥१४९॥

अन्धक पीतक, मक्षिका, मशक, भ्रमर, क्रीट, पतंग, ढिंक्कण, कुक्कण, कुकुंट, सिंगरीटी, नन्दावर्त विच्छु, डोल, भृग रीटक, अक्षिवेधक, अक्षिल, मागध, अक्षिरोडक, विचित्र, चित्र-पत्रक, उपधिजलका, जलकारी, नीचक और ताम्रक आदि अनेक प्रकार के चार इन्द्रिय वाले जीव कहे हैं । ये सब लोक के एक हिस्से में रहते हैं ॥१४६ से १४९॥

संतं पृथग् शाईया, अपञ्जवसिया वि य ।

ठिङ् पडुच्च साईया, सपञ्जवसिया वि य ॥१५०॥

प्रवाह की अपेक्षा से जीव आदि अन्त से रहित हैं
और स्थिति की अपेक्षा आदि अन्त सहित हैं ॥१५०॥ -

छेचैव य मासा उ, उकोसेण वियाहिया ।

चउरिंदियआउठिई, अंतोमुहुत्तं जहन्निया १५१॥

चारइन्द्रिय वाले जीवों की आयु स्थिति ज० अन्त-
र्मुहूर्त और उ० छ महीने की कही है ॥१५१॥

संखिज्जकालमुकोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

चउरिंदियकायठिई, तं कायं तु अमुंचओ ॥१५२॥

चतुरेन्द्रिय काय में ही निरन्तर जीव रहे, तो जघन्य
अन्तर्मुहूर्त और उ० सख्यात काल तक रहता है ॥१५२॥

अशांतकालमुकोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजढम्मि सए काए, अंतरेयं वियाहियं ॥१५३॥

अन्य काय में उत्पन्न होकर पुनः चतुरेन्द्रिय काय में
जन्म लेने का अन्तर ज० अन्तर्मुहूर्त, उ० अनतकाल का है ।

एएसिं वण्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वा वि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१५४॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की अपेक्षा चतु-
रेन्द्रिय जीवों के हजारों भेद होते हैं ॥१५४॥

पंचिंदिया उ जे जीवा, चउव्विहा ते वियाहिया ।

गेरइया तिरिक्खा य, मणुया देवा य आहिया ॥१५५॥

पचेन्द्रिय जीव चार प्रकार के कहे हैं, यथा—नैरयिक,
तिर्यच, मनुष्य और देव ॥१५५॥

नेरइया सत्तविहा, पुढवीसु सत्तसु भवे ।

रयणाभसकराभा, वालुयाभा य- आहिया ॥१५६॥

पंकाभा धूमाभा, तमा तमतमा तहा ।

इइ नेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिया * ॥१५७॥

रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पकप्रभा,
धूमप्रभा, तमप्रभा और तमतमाप्रभा । इन सात पृथ्वियों
में रहने वाले नैरयिक जीव सात प्रकार के हैं ॥१५६-१५७॥

लोगस्स एगदेमम्मि, ते सव्वे उ वियाहिया ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउव्विहं ॥१५८॥

ये सभी, नारक जीव, लोक के एक विभाग में रहते हैं ।

अब कालकी अपेक्षा इनके चार भेद कहता हूँ ॥१५८॥

* घम्मा वसगा सिला, तहा अजणरिद्धगा ।

मघा माघवई चेव, णारया, य वियाहिया ॥१॥

रयणाई गोत्तओ चेव, तहा घम्माइ णामओ ।

इइ नेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥२॥

उपरोक्त गाथा में नैरको के नाम बताये गये हैं । इन गाथाओं
को दीपिकाकार ने उद्धृत की है ।

संतं पप्प शाईया, अपञ्जवसिया वि य ।

ठिं पडुच्च साईया, सपञ्जवसिया वि य ॥१५६॥

प्रवाह की अपेक्षा नारक आदि अन्त रहित है और
स्थिति की अपेक्षा आदि अन्त सहित है ॥१५६॥

सागरोवममेगं तु, उक्कोसेण वियाहिया ।

पढमाइ जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥१६०॥

पहली नारकी में स्थिति ज० दस हजार वर्ष की और
उ० एक सागरोपम की है ॥१६०॥

तिण्णोव सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।

दुच्चाए जहन्नेणां, एगं तु सागरोवमं ॥१६१॥

दूसरी नरक में स्थिति ज० एक सागरोपम और उ०
तीन सागरोपम की है ॥१६१॥

सत्तेव सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।

तइयाए जहन्नेणं, तिण्णोव सागरोवमा १६२॥

तीसरी नरक में आयु स्थिति ज० ३ सा० उ० ७ सा० ।

दसमागरोवमाऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।

चउत्थीए जहन्नेणां, सत्तेव सागरोवमा ॥१६३॥

चौथी नरक में स्थिति ज० ७ सा० उ० १० सा० की ।

सत्तरससागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।

पंचमाए जहन्नेणां, दस चेव सागरोवमा ॥१६४॥